

مطبوعات انجمن ترقی اردو

تاریخ تمدن حصہ اول یہ سترٹاسن بکل کی مشہور آفاق کتاب کا ترجمہ ہے۔ اس میں تمدن کی ابتدائی تعریف سے لیکر انتہا تک ہر مسئلہ پر بے نظیر قابلیت اور عظیم مثال و بحث نظر کے ساتھ بحث کی گئی ہے۔ یہ کتاب ہمیں واقعات پر غور کرنا اور ان سے صحیح نتائج کا اخذ کرنا سکھاتی ہے۔ مصنف نے انسانی تمدن کے معلق عجیب و غریب اصول قائم کئے ہیں۔ اور بڑی پرزور بحثیں کی ہیں اور اپنے اصول و کلیات کی شہادت و حمایت میں تاریخی واقعات کے انبار لگا دیے ہیں۔ قیمت غیر مجلد دہرے

تاریخ تمدن حصہ دوم۔ یہ بکل کی تاریخ تمدن کا دوسرا حصہ ہے قیمت غیر مجلد دہرے مجلد چار
رہنمایان ہند جس میں بتایا گیا ہے کہ ہندوؤں کا اصل مذہب کیا ہے اور اس میں ہر زمانہ میں کیا کیا تبدیلیاں ہوئی ہیں۔ اس کے بعد سری کرشن جی۔ سدھارتھ گوتم بدھ کی جامع و مفصل سوانح عمری و فلسفہ آموز تعلیمات و دیگر رہنمایان مثل شنکر اچاریہ۔ رامانج۔ رامانتد، گورکھ ناتھ اور کبیر کے مختصر تذکرات و تلقینات اور رامانتد کے سرب پر آوردہ مرید شعرا و بالکمال بادشاہی سورداس، ہنس داس، اور بے دیو کے حالات نہایت خوبی کے ساتھ درج کئے گئے ہیں قیمت ایک روپیہ چار آنہ (دہرے)

تاریخ اخلاق یورپ یہ پروفیسر لیکی کی بے مثل اور عالمانہ کتاب کا ترجمہ ہے۔ اٹھارویں صدی اور اس کے ماقبل کی معاشرت و مذہب و اخلاق کے معلومات کا ایک حیرت انگیز ذخیرہ ہے۔ یہ نہایت دلچسپ اور حکیمانہ کتاب ہے۔ اور اس کے پڑھنے سے دماغ میں روشنی اور نظریں وسعت پیدا ہوتی ہے مترجم مولوی عبد الماجد صاحب بی۔ اے۔ قیمت مجلد دسے

فلسفہ جذبات

از

عبدالماجد بی بی

فہرست مضامین

صفحہ	مقدمہ
۳۱	باب ۱- (نفس کی تشریح و تعریف)
۳۸	باب ۲- (نفس کا مستقر یا نظام عصبی)
۵۸	باب ۳- (مفردات جذبات : لذت و الم)
۷۹	باب ۴- (ماہیت جذبات)
۱۰۱	باب ۵- (جذبہ کے مظاہر حیوانی)
۱۱۰	باب ۶- (ارتقاء و انحطاط جذبات)
۱۳۸	باب ۷- (دغم و مسرت)
۱۵۱	باب ۸- (دخوف)
۱۶۶	باب ۹- (دغضب)
۱۷۸	باب ۱۰- (الفت و ہمدردی)
۱۸۷	باب ۱۱- (انانیت)
۲۰۰	باب ۱۲- (شہوت)
۲۱۰	باب ۱۳- (احتمال جذبات)
۲۱۷	باب ۱۴- (حکما ہند کا فلسفہ جذبات)
۲۲۹	ضمیمہ - (اصول وضع اصطلاحات)
۲۳۸	(فرہنگ مصطلحات)

دیباچہ

(طبع ثانی)

فلسفہ جذبات کا پہلا ایڈیشن وسط سولہ عین شائع ہوا تھا شائع کے ختم ہوتے ہی اس کے کل نسخہ کئی چکے تھے۔ دوسرے ایڈیشن کے لیے میں کتاب پر آغاز سولہ میں نظر ثانی کر چکا تھا، لیکن غیر متوقع مولع اشاعت برابر پیش آتے رہے یہاں تک کہ نظر ثانی پر تقریباً دو برس گزر جانے کے بعد اب خدا خدا کر کے اشاعت کی نوبت آ رہی ہے۔
 ناظرین موجودہ ایڈیشن کو طبع اوّل سے بہت کچھ مختلف پائینگے۔ امور ذیل خاص طور پر قابل لحاظ ہیں۔

- (۱) طبع اوّل کا دیباچہ بالکل نکال دیا گیا ہے۔
- (۲) مقدمہ و ضمیمہ میں ایک بڑی حد تک حذف و اضافہ سے کام لیا گیا ہے۔
- (۳) نفس کتاب میں بھی جا بجا رد و بدل کر دیا گیا ہے، خصوصاً جہاں تک مثالوں کا تعلق ہے۔ بعض جدید تمثیلات درج کی گئی ہیں، اور قدیم تمثیلی واقعات بکثرت خارج کر دیئے گئے ہیں۔
- (۴) آخر میں ایک بالکل جدید باب ہندوؤں کے علم النفس پر اضافہ کر دیا گیا ہے۔
- (۵) اکثر متعلق الفاظ اور نامانوس ترکیبات کو دور کر کے عبارت میں زیادہ دلچسپی و صفائی پیدا کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔

مغرب کے ماہرین نفسیات میں تقریباً کل مشاہیر کی تصنیف کا استفادہ کیا گیا ہے۔ ہندی نفسیات سے متعلق جو کچھ لکھا ہے، وہ مسز سنسٹ اور بارس کے نامور فاضل، بابو جگوانند

ایم اے کی تصانیف سے مانو ذہری۔

مؤلف کے موجودہ خیالات، مسائلِ نفسیات میں علما، مغرب سے بہت مختلف ہیں اگر ان کی تشریح و تفسیر اس سالہ میں کی جاتی، تو شاید طبعِ اول کی ایک سطر بھی بے مشکل ہی باقی رہ سکتی۔ لیکن اس رسالہ کا مقصد مغرب کے مسلم علماء و فن کی ترجانی ہونہ کہ مولف کے ذاتی خیالات کی اشاعت۔ اس لیے ان کی جھلک کتابچے میں دو ایک مقامات سے تائید نہیں نظر آئیگی۔

اغلاط طبع کے متعلق کچھ کہنا تحصیلِ چل ہی۔ آخری صفحات میں خصوصیت کے ساتھ زاید غلطیاں موجود ہیں۔ غلطامہ کی مدد سے چند موٹی موٹی غلطیوں کی تصحیح ہو سکے گی۔ مکمل غلطامہ کا اندراج، مؤلف، صاحبِ مطبع، اور ناظرین میں سے ہر ایک کے لیے باعثِ تکلیف ہوتا۔

عبدالماجد

گو لہ گنج لکھنؤ
یکم اکتوبر ۱۳۲۵ھ

ع "اغلاط طبع" کی بجائے ان میں سے ۹۰ فی صدی کو "ترسیم بعد از طبع" ہمارا زیادہ موزوں ہوگا۔ مطبع کو مسودہ کتابت شدہ اور کاپیاں صحیح شدہ ملی تھیں۔ مسودہ جو مطبع میں محفوظ تھا اسٹنٹ سکرٹری صاحب انجن ترقی اُردو کو "غلط نامہ" سے مقابلہ کر کے دکھا دیا گیا تھا کہ جن مقامات کو غلط قرار دیا گیا ہے وہ مسودہ کے بالکل مطابق ہیں۔ لہذا ظاہر ہے کہ وہ اسی طرح لکھے گئے تھے اور اسی طرح مطبع میں آئے۔ پھر کس کا قصور؟

منتہر

مقدمہ

(۱)

اگر علماء و فضلاء کی کسی مجلس میں دفعۃً یہ سوال کر دیا جائے کہ دُنیا میں سب سے بہتر مفید اور ضروری کون علم ہے، تو مختلف زبانوں پر اس کے مختلف جوابات آئیں گے۔ فلاطون و ہیگل کے تلامذہ ”آکسیات“ کا نام لیں گے، ارسطو و اہل کے مقلدین ”منطق“ پر زور دیں گے، کینٹ و ہیوم کے نام لیا ”علیات“ کو پیش کریں گے، اسپینسر و کسلی کے حلقہ بگوش ”سائنس“ کے حق میں ووٹ دیں گے، لیکن اگر شخصی رجحانات و تعصبات سے قطع نظر کر لی جائے، تو تحقیق کی عدالت سے بالآخر یہ فیصلہ ناطق صادر ہوگا، کہ جو علم حیات انسانی کی منازل طے کرنے، فرائض معیشت کے ادا کرنے، اور زندگی کے بہم و جوہ حسن و کمل بسر کرنے میں نسبتاً سب سے زیادہ معین و کارآمد ہو، اسی کی تحصیل سب پر مقدم اور سب سے ضروری ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ مختلف علوم میں کون علم اس معیار پر پورا

اُترتاپہ ۹

حیاتِ انسانی، جن افعال کے مجموعہ سے عبارت ہو، وہ مندرجہ
ذیل عنوانات کے ماتحت رکھے جاسکتے ہیں۔

(۱) وہ افعال جن سے حیاتِ انفرادی وابستہ ہوتی ہے،

(الف) براہِ راست،

(ب) بالواسطہ،

(۲) وہ افعال جن سے حیاتِ اجتماعی وابستہ ہوتی ہے،

(الف) براہِ راست،

(ب) بالواسطہ،

ان میں سے طبقہ اول کے افعال ایسے ہیں جنکے لیے ہمیں کسی خارجی
معلم کی ہدایت کی حاجت نہیں، انکی تعلیم خود دایہ فطرت کے آغوش میں ہوتی ہو
اس صنف کے بیشتر افعال ایسے ہیں جو بغیر ہمارے ارادہ کی وساطت کے
از خود واقع ہوتے رہتے ہیں اور جکوا اکثر انکی خبر تک نہیں ہوتی، مثلاً حرکتِ قلب،
دورانِ خون، عملِ تنفس، وغیرہ۔ اور پھر وہ اس بے تکلفی، یک رنگی، و قطعیت کے ساتھ ہوتے
رہتے ہیں کہ گویا وہ نیم اضطراری ہیں۔ جھوک کے وقت کھانا کھالینا پیاس
کے وقت پانی پی لینا، نیند کے وقت سو رہنا، یہ تمام افعال براہِ تہ لوارم حیا
ہیں، لیکن ان میں سے کون فعل ایسا ہو جسکے لیے کوئی شخص ذرہ بھر بھی

کسی معلم کا شرمندہ احسان ہوتا ہو؟ غرض اس نوعیت کے افعال ایسے نہیں جو کسی علم کی حیثیت افادی کے معیار کا کام دے سکیں۔

دوسری صنف کے افعال جن پر حیات شخصی بالواسطہ مشروط ہو، وہ ہیں جنکے مجموعہ کو ہم افعال کسب معیشت کے نام سے موسوم کرتے ہیں، ظاہر ہو کہ بدلہ یا تحلل کا سامان جسکے اوپر زندگی کا براہ راست انحصار ہو، بجز اسکے ممکن نہیں ہو کہ انسان آمدنی کا کوئی ذریعہ رکھتا ہو، اور اسی کا نام کسب معیشت ہو۔ اکتساب معیشت کی مروج صورتیں چند ہیں:-

ملازمت، تجارت، صنعت و حرفت، اور زراعت یہ چاروں صورتیں بظاہر بالکل مختلف نظر آتی ہیں، لیکن باہم ان میں کچھ چیزیں مشترک بھی ہیں۔ غور کرو کہ ایک ملازم کی کامیابی کا مدار کس شے پر ہوتا ہو؟ صرف دو چیزوں پر۔ ایک یہ کہ اپنے آقا کا مزاج دان ہو، اور اس کے مذاق طبیعت کے اسرار پر اطلاع رکھتا ہو، اور دوسرے یہ کہ اپنے خدمات متعلقہ کی اہمیت کو پوری طرح سمجھ کر انھیں کمال سرگرمی انجام دے سکے۔

ماحصل ان دونوں شقوں کا یہ ہو کہ اسے عملاً نفس انسانی کے طریق کار سے واقف ہونا چاہیے۔ یہی حال کامیاب تاجروں، صناعوں، اور اہل حرفہ کا ہے، ہوا کے ٹیخ کو پہچانتا یہ سمجھنا کہ بازار میں کس شے کی مانگ ہو یا نذر کرنا کہ فیشن کی رفتار آج کدھر ہو، اور کل کس طرف ہوگی، ان کا کوئی طرح طرح کے ترغیبات

گرویدہ کرنا، اور پھر یہ فیصلہ کرنے کی قابلیت رکھنا کہ کون کون سے محرکات کس حد تک موثر ہونگے، اشتہار کے کیا کیا طریقہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو بائیں و متوجہ کر سکیں گے، یہ وہ تمام خصائص ہیں، جن کا ایک پر منفعت کاروبار چلانے والے شخص میں پایا جانا لازمی ہے۔ اور پھر بالکل یہی حال ایک کامیاب زراعت پیشہ شخص کا ہوتا ہے۔ اقتصادی تغیرات کا ملک کے پیداوار پر کیا اثر پڑیگا؟ سیاسی انقلابات سے ملکی سالانہ درآمد و برآمد کمان تک متاثر ہوگا؟ کاشتکار و زمیندار کے درمیان ہمیشہ نہجہ سکنے والے تعلقات کن اصول پر قائم ہونے چاہیے؟ قحط و خشک سالی کے شرائط سے محفوظ رہنے کے لیے کیا کیا پیش بنیادیں کرنا چاہیے۔ یہ سوالات گواران الفاظ میں نہ کیے جاتے ہوں، لیکن اپنے مفہوم کے لحاظ سے یقیناً ہر کامیاب زراعت پیشہ شخص کے ذہن میں گزرتے ہیں، اور جس حد تک ان کا صحیح حل کرتا ہو، اسی نسبت سے وہ اپنے پیشہ میں سرسبز ہوتا ہو، تو ان تمام صلاحیتوں میں قدر مشترک یہ نکلا، کہ کسب معیشت میں حصول کامیابی کے لیے انسان میں دوسروں کی ضروریات اور ان کے طبائع کے اندازہ کرنے کا ملکہ ناگزیر ہے۔ تمدن نے اس صنف کے افعال کی جو چند جدید صورتیں پیدا کر دی ہیں، مثلاً پیشہ طبابت، وکالت، جرائد نویس، تصنیف و تالیف، تو اگرچہ اصولاً یہ سب تجارت ہی کے مختلف اشکال ہیں، لیکن اگر کوئی ان سے مستقل عنوانات قائم کرنا چاہے، تو بھی تسلیم کرنے سے اسے چارہ نہیں کہ ان پیشوں کے لیے طبائع عالم کی

نبض شناسی، جہور کے جذبات احساسات سے باخبری، اور نفس انسانی کے طریق کار سے واقفیت کی اسی قدر بلکہ غالباً اس سے زائد ضرورت ہے، تیسری قسم کے افعال جن سے حیات اجتماعی براہ راست وابستہ ہے، افعال دوگانہ پر مشتمل ہیں۔ ایک ازدواج، دوسرے اولاد کی پرورش و انجمن اور ان ہر دو افعال کی خوش انجامی، مثل افعال مذکورہ بالا کے، اس میں مختصر یہ کہ انسان حیات نفسی کے طریق کار سے واقف ہو، ازدواج کے بارے میں اس دعوے کی صحت اس بنا پر ظاہر ہو کہ زوجین کا ایک دوسرے کے عادات و خصائل، صنائع و اطوار اور مذاق طبیعت پر اطلاع رکھنا، اور ان کے تغیرات کے قوانین سے واقف ہونا، ساری عمر کے بناء کے لیے لازمی ہو۔ وہ شوہر جو اس سے ناواقف ہو کہ عورت کے خصائص امتیازی کیا ہیں؟ اسکے احساسات کے کیا کیا محرک ہوتے ہیں؟ اور اس کی دلچسپیوں کے دائرہ کام مرکز کیا ہوتا ہو؟ خواہ کتنا ہی لطف و موانست برتنا چاہے، لیکن اپنی رویت زندگی کو زیادہ عرصہ تک خوش نہیں رکھ سکتا۔ اس طرح جو عورت اس سے بے خبر ہو کہ جنس مقابل کن خصوصیات نفسی میں اس سے متمایز ہو؟ سیرت مردانہ کے نمایان خط و خال کیا ہوتے ہیں؟ عورت کی کون ادائیں اسے پسند اور کون ناپسند آتی اور تو اور خود پیشہ گد اگر ہی اس عام فکد سے مستثنیٰ نہیں۔ جو گد اگر جہد زائد و گد کے مزاج اور تیور بچاوتا ہو، اسی قدر کامیاب رہتا ہے

ہوتی ہیں؟ وہ خواہ شوہر کی اطاعت شعار یونہیں اپنے ٹٹیں فرش راہ بنائے؟
لیکن ایسے زوجین کے باہمی لطف و محبت کو استقلال و پائداری نہیں نصیب
ہو سکتی۔ رہی تربیتِ اولاد؛ اسکے متعلق یہ دیکھنا چاہیے کہ تا وقتیکہ کوئی شخص ان
اُمور سے واقف نہ ہو کہ بچہ کے قومی کائنات و نمائندگی اصولوں پر ہوتا ہو؟ اس کے
ذہنی و جسمانی قوتوں کا ظہور کس خاص ترتیب کے ساتھ ہوتا ہو؟ اسکا ذہن
تادیب و تنبیہ کی کن صورتوں سے متاثر ہوتا ہو؟ صلہ و تحسین کی کن شکلوں کو
قبول کرتا ہو؟ کن مضامین کی طرف اسکی طبیعت کو خاص مناسبت ہو؟
اور اخلاق کی ترکیب کن عناصر سے ہوتی ہو؟ وہ کیونکر اپنی اولاد کو تربیت
دینے میں کامیاب ہو سکتا ہے؟

آخر میں ان افعال کا نمبر آتا ہو، جن پر حیات اجتماعی کو براہ راست
مشروط نہیں، تاہم وہ اسکے قیام و تحفظ و ترقی میں، قریب یا بعید، کسی نہ کسی
واسطہ سے ضرور مدد دیتے ہیں، مثلاً مشاغل سیاسی، وضع قانون، نظام
مذہب کی تعیین، وغیرہ، کہ یہ افعال بدلتے ایسے ہیں، جنکے صدور کیلئے انسان
کو سب سے بڑی ضرورت اس بات کی ہو، کہ وہ عام فطرتِ انسانی کا نباض
ہو، نفوسِ بشری کے باہمی تاثیر و تاثر، فعل و انفعال کے قوانین کا ارزادان ہو
یہ جانتا ہو کہ جذبات کن کن ذرائع سے برانگیختہ کیے جاتے ہیں؛ اور اس امر سے
واقف ہو کہ ان کی برانگیختگی دُنیا میں کیسے عظیم الشان کام انجام دے سکتی ہو۔

اس اصول کو سپنسر کے الفاظ میں، مختصراً بیان کر سکتے ہیں کہ جماعت عبارت ہو مجموعہ افراد سے، پس حیات اجتماعی مراد ہو مختلف افراد کے اعمال کے مجموعہ سے، اور چونکہ اعمال شخصی تابع ہوتے ہیں نفوس افراد کے قوانین و اصول کے، اس لئے لازم ہو کہ اعمال اجتماعی بھی انہی قوانین میں قوانین نفسی کے تابع و محکوم ہوں، اور اس لئے حیات اجتماعی کی کیفیت پوری طرح سمجھنے کے لئے خواہ وہ تمدنی نقطہ نظر سے ہو، یا سیاسی سے، یا اخلاقی سے، یا مذہبی سے، بہر حال قوانین نفسی سے واقفیت لازمی ہو، اسی قبیل سے وہ مشاغل بھی ہیں، جو ہیئت اجتماعیہ کی مشین پر آب و رنگ کا کام دیتے ہیں، اور جن کا مقصد حصول تفنن و تفریح ہوتا ہو، یہ فنون لطیفہ، بہ ظاہر قولے ذہنی سے نہایت بعید تعلق رکھتے ہیں، لیکن فنون لطیفہ کے پیشہ وروں کے لئے سب سے زیادہ قوانین نفس سے واقفیت ضروری ہو، اور اس نقاش کا خیال کرو، جو یہ نہیں جانتا، کہ کون کون رنگ جلب توجہ کی قوت کس حد تک رکھتے ہیں، یا اس گوئیے کا تصور کرو، جو اس نکتہ سے نا آشنا ہوتا ہو، کہ مختلف راگ، کن کن حالات نفس کے متناسب ہوتے ہیں۔ پھر دیکھو، کہ یہ پیشہ ور اپنے اُن حرفیوں سے جو حیات نفسی کے ان نکات سے آشنا ہوتے ہیں، کامیابی کی دوڑ میں کس قدر پیچھے رہ جاتے ہیں۔

غرض، دنیا میں جتنے علوم و فنون، جتنے پیشے، اور جتنے مشاغل انسان کیلئے

ہو سکتے ہیں، اُن میں ایک بھی ایسا نہیں، جس میں حصول کامیابی کے لیے
حیات نفسی کے اصول و قوانین سے علماً واقف ہونا، ضروری نہ ہو اور جس
علم میں حیات نفسی کے ان اصول و قوانین کی باقاعدہ تشریح کی جاتی ہے،
اسی کا نام نفسیات ہے۔

(۲)

میں نے ایک روز اپنے ایک دوست سے خواہش کی کہ میری آنکھوں پر
پٹی باندھ کر میرا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے لیں اور مکان کے کسی دوسرے حصہ
میں رکھی ہوئی کسی شے کا برابر تصور کرتے ہیں، اُنھوں نے اس فرمائش پر
عمل کیا، نتیجہ یہ ہوا کہ میں اپنی جگہ سے اٹھا، اور چند منٹ نہ گزرنے پائے تھو،
کہ دوسرے کمرہ میں جا کر اُسی چیز پر ہاتھ رکھ دیا، جو اُن کے تصور میں تھی۔
اُن کو اس واقعہ پر سخت حیرت ہوئی، اور وہ اسے میری کسی روحانی قوت
کی جانب منسوب کرنے لگے، مگر میں نے اُنھیں دیر تک غلط فہمی میں نہ رکھا،
بلکہ ان سے کہ دیا کہ آپ جس شے کا تصور کر رہے تھے، آپ کے عضلات جسم
کو برابر اُسی کی جانب جنبش ہو رہی تھی، جو گو اس قدر خفیف تھی، کہ آپ کے
شعور میں نہیں آتی تھی، اور اس لیے آپ کے لیے غیر محسوس تھی، مگر میں اُسے
بدقت محسوس کرتا جاتا تھا۔ اور میں اُس شے تک کسی کشف و کرامت کی

امداد سے نہیں پہنچا، بلکہ صرف آپ کے ہاتھ کے سہارے سے کہ اپنے ہاتھ کو آپ اپنے تمام جسم کے ساتھ، اُس شے متصورہ کی جانب غیر شعوری حرکت دیتے جاتے تھے، اور میں اُسی کی رہبری میں قدم اُٹھاتا جاتا تھا، یہاں تک کہ اُس شے تک پہنچ گیا۔ خیال کی یہ اثر آفرینی، اور کسی تصور کے قائم رہنے سے عضلات جسم میں جو غیر ارادی و غیر شعوری حرکت پیدا ہو جاتی ہو، اس کا وقوع، ایک اہم نفسیاتی نکتہ ہو، جسکی بے خبری سے انسان صد ہا ڈھکوسلون اور وہم پرستیوں میں مبتلا رہتا ہو، اور مطالعہ نفسیات کی مدد سے، انکا پر وہ اُٹھ جانے سے وہ سیکڑوں فریب کاریوں کے شکار ہو نیسے بچ سکتا ہے۔

یورپ کی ایک مشہور یونیورسٹی کا ایک پروفیسر جسکی دستار علم پر طرہ دولت بھی ہو، ایک شب کو اپنے کمرہ میں تنہا سو رہا ہو، کہ دفعۃً ایک اکو پستول سے مسلح اسکی خواب گاہ میں داخل ہوتا ہو، اور پستول کو پروفیسر کی پیشانی پر رکھ کر اُس سے چھپی ہوئی دولت کا پتہ دریافت کرتا ہو۔ سوتے ہوئے شخص کی آنکھ کھلتی ہو، تو خفتگی بخت کا منظر دروبرو نظر آتا ہو، اور ساتھ ہی حقیقت بھی کہ اگر ذرا بھی شور و غل یا مداخلت کی کوشش کی گئی، تو شاید پھر ہمیشہ کے لئے سو جانا پڑے۔ اب نفسیات دانی کا افادہ علمی دیکھو، کہ اس کے چہرہ پر اضطرابِ بدہی کی خفیف سی خفیف علامت بھی نہیں ظاہر ہونے پاتی۔ وہ نہایت اطمینان و

بے غوفی کے ساتھ ڈاکو سے کہتا ہی کہ ”یہ کیا مردانگی ہے، کہ ایک سوتے ہوئے غیر مسلح شخص پر تم تین مسلح آدمی مل کر حملہ آور ہوتے ہو۔“ ڈاکو، جو تنہا آیا تھا، گھبرا کر پیچھے دیکھنے لگتا ہی، کہ یہ دو اور ساتھی کہاں سے پیدا ہو گئے، پروفیسر کو آب کافی موقع مل جاتا ہی، حملہ آور کے ہاتھ سے جھپٹ کر پستول چھین لیتا ہے اور اُسے بہ آسانی مغلوب کر لیتا ہی۔ دریافت کرنے سے معلوم ہوتا ہی، کہ یہ پروفیسر ساکالو جی کا پروفیسر تھا، جو نفسیات کے اس راز سے واقف تھا، کہ ایسے مواقع پر کامیابی کا سب سے موثر ذریعہ، اپنے حواس کو مجتمع رکھنا، اول حریف کو بہ حواس کر دینا ہے۔

ایک ڈراپور۔ رات کے وقت ٹرین لے چلا آ رہا تھا، سامنے سٹیشن کے سنگل پر سُرُخ لائٹیں، جو مانعت کی علامت ہی، چڑھی ہوئی تھی، لیکن وہ ٹرین لے ہوئے چلا آیا، یہاں تک کہ اُسکی ٹرین، دوسری ٹرین سے جو پیٹ فلیم پر کھڑی تھی، ٹکرا گئی۔ تصادم سخت تھا، بہت سے لوگ زخمی اور بہت سے ہلاک ہوئے۔ ذرا یورما خوذہ ہوا۔ مقدمہ چلا، عدالت میں اُسے بیان کیا کہ لائٹیں کی روشنی اُسے سبز نظر آئی تھی، جو اجازت کی علامت تھی۔ ڈاکٹر کا اظہار ہوا اس نے مخالفانہ شہادت میں بیان کیا، کہ اسکی بصارت صحیح و سالم ہی۔ ایک عالم نفسیات کو خبر ہوئی، اُسے کہا یہ بالکل ممکن ہے کہ کسی شخص کی بصارت

دیگر حیثیات سے بالکل صحیح ہو۔ لیکن اسے ”نا بینائی رنگ“ کا مرض ہو، یعنی ایک رنگ کو دوسرے سے تمیز نہ کر سکتا ہو۔ یہ وہ مرض ہے جس کی تشخیص معمولی اطباء نہیں کر سکتے، لیکن نفسیات کے اختیارات و تجربات میں اس کا وجود ثابت ہو چکا ہے۔

ایک شخص متعدد بار کا سزا یافتہ تھا، لیکن ہر سزایابی، اسکی جرم پسندی کو تقویت پہنچاتی۔ وہ جب جیل خانے جاتا تو پرانے عادی مجرموں کی ہم نشینی اسکی مجرمانہ سرشت کو اور پختہ کر دیتی۔ پھر اس پر وہ تحقیر آمیز برتاؤ، وہ ذلت آفرین سلوک، مستزاد تھا، جو سوسائٹی ہر مجرم کے ساتھ کرتی ہے، مگر جب آخری مرتبہ اس پر مقدمہ قائم ہوا۔ تو اس کے پیرسٹر نے بجائے کسی رت آمیز برتاؤ کے، اٹھ کر اس سے ہاتھ ملایا، اور اپنے برابر کرسی پر چکھ دی، مجرم کی فوراً قلب ماہیت ہو گئی۔ اور وہی ہستی، جو چند ساعت پیشتر قانون شکنی و بد کرداری کی مراد تھی، اس گھڑی سے شائستگی اور پابندی قانون کا مجسمہ بن گئی، پیرسٹر، نفسیات کی اس حقیقت رمز شناس تھا کہ جماعت جس طرح کا اثر افراد پر ڈالتی ہے، وہ اسی سانچہ میں ڈھل جاتے ہیں۔ اگر کچھ لوگ سازش کر کے کسی شخص کو دیوانہ کہنا شروع کر دیں، تو چند روز میں واقعہ اس شخص سے وحشت و جنون کے حرکات ظاہر ہونے لگیں گے۔ اگر کسی شخص کے ہم نشین

اُسے نظروں سے گرنے لگیں، تو کچھ عرصہ میں وہ شخص خود اپنی نظروں میں ذلیل معلوم ہونے لگیا۔ اگر کسی شخص کی ہر طرف سے حوصلہ افزائی ہوتی رہے، تو چند روز کے بعد اُس میں از خود بلند ہمتی و بلند نظری پیدا ہو جاتی ہے۔ یہی حال مجرم کا بھی ہے۔ اگر ہم اپنی متواتر آفرینیوں سے اُسے یہ خیال دلاتے رہیں، کہ وہ جرائم پیشہ و قابلِ تحقیر ہے، تو وہ یقیناً ایسا ہی ہو جائیگا؛ لیکن اگر ہم اپنے طرزِ عمل سے اُسکے ذہن میں یہ عقیدہ ڈال دیں کہ وہ ایک شریف آدمی ہے، اور ہم اُس سے دہی توقعات رکھتے ہیں، جو ایک شائستہ شہری سے رکھنا چاہیے، تو اکثر صورتوں میں وہ یقیناً ایسا ہی ہو جائے گا۔ اس نکتہ تک نہ جھڑپٹ کے ذہن کی رسائی ہو سکتی ہے، نہ پولیس کی، اور نہ وکیل و بریٹر کی، تا وقتیکہ وہ موثراتِ نفسِ انسانی سے واقف نہ ہوئے۔

دوڑکے، جنگلی عمرین چھ سات سال کی ہونگی، الگ الگ اپنے ماسٹروں سے جغرافیہ کا درس لے رہے تھے۔ سبق میں آفتاب و کرکڑ ارض کے درمیانی فاصلہ کا بیان تھا، ایک لڑکے نے اپنے شاگرد سے کہا، کہ زمین سے آفتاب تقریباً نو کروڑ میل دور ہے۔ لڑکے نے اس جملہ کو سنا، لیکن اسکی سمجھ میں مطلق نہ آیا، کہ ”نو کروڑ“ کیا شے ہے، اور گواستاد کے رعب سے وہ زبان نہ پاسکا۔ لیکن اسکی اندرونی حالت ٹٹولنے سے معلوم ہوتا ہے، کہ اس کے علم پر اس

اطلاع سے مطلق اضافہ نہیں ہوا۔ دوسرے استاد نے اسکے برخلاف، ایک نرم لہجے میں اپنے طالب علم سے سوال کیا، کہ ”اچھا، یہ بتاؤ، اگر کوئی شخص اس وقت کہ آفتاب میں بیٹھا ہوا تھا، اسے اس کمرے کو تاک کر بندوق کا نشانہ لگائے، تو تم کیا کرو گے؟“ بچہ نے فوراً جواب دیا، ”کرونگا کیا؟ جلدی سے کمرہ سے نکل کر بھاگ جاؤنگا۔“ اس پر ماسٹر بولا، کہ ”مگر نہیں، اسکی کیا ضرورت ہو؟ تم بدستور اطمینان سے اسی کمرہ میں بیٹھے رہو، اور روز سیرطرح پڑھتے رہو، یہاں تک کہ ایک روز تم بی لے ہو جاؤ گے، نوکری کرو گے، شادی کرو گے، اولاد ہوگی، وہ اولاد خود اسکول میں پڑھیں گی، اور تم میرے ایسے ضعیف ہو جاؤ گے، تب کہیں جا کر اتنی مدت کے بعد، آفتاب سے آج کا چلا ہو اگولہ اس کمرہ تک پہنچے گا اور خیال کرو، کہ آفتاب، ہماری زمین سے کیسا بے انتہا دور ہو، کہ وہاں کا چلا ہو اگولہ یہاں مئیسوں سال میں جا کر پہنچ پاتا ہو، ظاہر ہے کہ انہیں سے پہلا معلم، نفسیات کے قوانین سے جاہل، اور دوسرا ان سے واقف تھا، وہ جانتا تھا کہ نفس بشری ہمیشہ نامعلوم کو معلوم کے واسطے سے پہچانتا ہو، پس آفتاب کا فاصلہ جو ایک جھولنا معلوم شے تھی، کسی ایسی چیز کی واسطے سے بچے کے ذہن نشین کرانا تھا، جو اسکے لیے معروف و معلوم نہ کسی شے کے ذریعہ سے جو بچے کو جھولنا معلوم ہو، مثلاً ”نوکری کرو گے، عدد کا تصور۔“

فن تربیت کے تمام اصول، درحقیقت، صرف قوانین نفسی،

کے تقریبات ہیں۔

اشتہار ہر تاجروں کا ہوتا ہے، لیکن ہر اشتہار ہالوے صاحب کے مرہم اور لیٹن صاحب کی چائے کے برابر پر منفعت نہیں ہوتا، جس کا باعث یہ ہے کہ اشتہارات کی کامیابی کوئی اتفاقی شے نہیں ہوتی، بلکہ خاص خاص اصول و قوانین کے تابع ہوتی ہے، عام دکاندار انہیں اصول کو نظر انداز کر دیتے ہیں اور خوش قسمت ان کو دلیل راہ بنا لیتے ہیں، اشتہاری کامیابی کا اصل الاصول اشتہار کی جانب پبلک کی ضرورت کی جلب توجہ ہے، اور اسی ایک اصول کو نظر انداز کر دینے سے اتنے مشہور ناما کم ملتے ہیں۔ ایک شخص فلسکیپ ساز کے کاغذ پر اشتہار دیتا ہے، اور اس کا عنوان ایک بڑے لائے چوڑے جملہ کو قرار دیتا ہے، لیکن یہ غریب نفسیات کے اس قانون سے ناواقف ہو کہ انسان کا ذہن ایک وقت میں متعدد چیزوں کا احاطہ نہیں کر سکتا، اور اس لیے عجلت کی حالت میں ناممکن ہے کہ وہ ہر ایک نظر کسی طویل عنوان اشتہار پر متوجہ ہو سکے۔ ایک دوسرا شخص اپنی چیزوں کا اشتہار ہمیشہ ایک ہی پرچہ میں شائع کرتا ہے، مگر وہ اس حقیقت سے بیگانہ ہے کہ نفس انسانی پر زیادہ موثر وہ دعویٰ ہوتا ہے جو خفیف ظاہری تغیرات کے ساتھ مختلف ذرائع سے اسکے سامنے پیش ہوتا ہے۔ ایک تیسرا شخص اپنے اشتہار کو نمایاں بنانے کے لیے

سیاہ زمین میں سفید الفاظ صبح کرتا ہو؛ مگر وہ اس نکتہ سے نا آشنا ہو کہ صورت
 بالکس میں، یعنی سفید زمین پر سیاہ الفاظ تحریر کرتے ہیں جلب توجہ کی قوت زیادہ
 ہوتی ہو۔ ایک اور مشترک جلب توجہ کے اصول سے غلط واقفیت پیدا کر کے
 اپنے اشتہارات پر کوئی عجیب غریب تصویر بنا دیتا ہو کہ لوگ فرط حیرت سے اسے
 خود بخود دیکھیں گے؛ لیکن یہ سچا رہ اس کلیہ سے بے خبر ہو کہ غیر متعلق الفاظ
 و تصاویر کا اندراج مشترک کے حق میں بجائے مفید ہونے کے مضر پڑتا ہو۔ کتابوں کے
 اشتہار میں مینڈک کی تصویر، شراب کے اشتہار میں ہاتھی کی تصویر، بجائے
 مفید ہونے کے شے مشترکہ اور تصویر مندرجہ کے درمیان ایک عظیم افتراق
 ذہنی پیدا کر دیتی ہو جو سخت مضر ہو۔ غرض اس طرح کی بد احتیاطیاں اور
 قوانین نفسی کی خلاف ورزیاں ہی وہ اسباب ہیں جنکے باعث عام
 مشترک خسارہ میں رہتے ہیں۔ فن اعلانیات کے تمام اصول و حقیقت
 قوانین نفسی ہی پر مبنی و متفرع ہیں۔

یہ حقیقت اب تمام قابل لحاظ طبی حلقہ نہیں مسلم ہو چکی ہو کہ تقریباً تمام
 امراض دماغی اور نیز بعض دیگر امراض میں بجائے ادویہ کے تدابیر خارجی اور
 احتیاط نفسی زیادہ کارگر ہوتی ہیں، اور علاج کو بجائے علم الادویہ کے علم النفس
 کا زیادہ ماہر ہونا چاہیئے۔

نپولین عظیم، جب پہلی بار گرفتار ہو کر جزیرہ البامین نظر بند کیا گیا، اور کچھ عرصہ کے بعد موقع پا کر وہاں سے مفور ہوا، تو اس کے ہمراہ اس کے قدیم سپاہیوں کی ایک مختصر جماعت تھی، جو نہ بلحاظ کثرت تعداد، نہ بلحاظ آلات جنگ، اور نہ بلحاظ سامان رسد وغیرہ اس قابل تھی، کہ کسی قومی حریف کا مقابلہ کر سکتی ہو مگر اس باہمت معزول، تاجدار نے اسی کی مدد سے ملک فرانس، بلکہ تمام یورپ کے علی الرغم اپنے سابق تخت پر دوبارہ قابض ہونا چاہا۔ پہلے ہی معرکہ بین میں ہزار تازہ دم جوانوں کا سامنا پڑا، موقع ایسا نازک کہ دانی شجاعت و تہور کا اظہار قطعاً بے سود تھا۔ کوئی دوسرا جہز ل ہوتا، تو بدحواس ہو جاتا۔ لیکن نپولین کی علی نفسیات دانی کی داد دینی چاہیے کہ جس وقت دونوں فرقہ صفت آرا ہوئے، وہ تن تنہا، اور بالکل غیر مسلح اپنی جماعت سے نکلا اور اسی حالت سے، بہ کمال اطمینان، فریق مخالف کی صفوں کے سامنے آکھڑا ہوا۔ کوٹ کے بڑے تمام کھو لکر اپنے سینہ کو برہنہ کر دیا، اور ایک پُر اثر لہجہ میں اپنے مخالف سپاہیوں سے، جن میں سے اکثر ایک نے مانہ میں اس کے ماتحت رہ چکے تھے، خطاب کر کے للکارا، کہ

”تم میں وہ کون سپاہی ہو، جو اپنے باپ کے عریان سینہ پر فیر کر نیکو تیار ہو؟“
اس آواز کا اثر معجزانہ تھا، ”کوئی نہیں“ ”کوئی نہیں“ کی صدا بلند ہوئی اور اقرار سانی کی شہادت زبان عمل نے یہ دہی، کہ معاً تمام سپاہی اپنی جماعت

کو چھوڑ، نیپولین کے زیرِ علم آگئے۔ نیپولین جماعت کے اس خاصہ نفسی سے واقف تھا کہ ان کو مسحور و مسحور کرنے کا راز تین چیزوں میں شامل ہو، سطوت ذاتی، جس کا نیپولین بہت بڑا حصہ ادا کرتا تھا، بلند آواز اور موثر لہجہ،

بیانات بالا کے حاصل کو یہاں بطور خاصہ کیوں لکھ سکتے ہیں کہ
(۱) اصولاً نفسیات کی تحصیل ہر شعبہ حیات کے لیے لازمی ہو جیسا کہ تمام شعبہ جات حیات کی تکمیل کرنے سے معلوم ہوا،

(۲) علماء دنیائیں کامیابی ہر پیشہ و فن کی انھیں لوگوں کے حصہ میں ہتی ہو جو قوانین نفس کو ملحوظ رکھ کر مشغول کار رہتے ہیں، ثبوت و شواہد ان ہر دو عباد کے اوپر گذر چکے لیکن ممکن ہو کہ اس موقع پر ناظرین کے ذہن میں ایک شبہ پیدا ہو جس کا رفع کر دینا ضروری ہے۔

معرض کہہ سکتا ہو کہ یہاں جو شواہد پیش کیے گئے ہیں، ممکن ہو کہ وہ بجائے خود صحیح ہوں، لیکن اس سے تعلیم نفسیات کی اہمیت کا نتیجہ نکالنا صحیح نہیں، جتنے کامیاب کاریگر جتنے کامیاب کر جتنے کامیاب باورگزی جتنے کامیاب بیرسٹر اور جتنے کامیاب تاجراں تک دنیا میں گذرے ہیں، ان میں سے کتنے ایسے ہوتے ہیں جنھوں نے ”اصول نفسیات“ کی باضابطہ تعلیم حاصل کی تھی؟ کتنے ایسے ہوتے ہیں جو اس علم کی اسجدت بھی روشناس تھے، پس

جب ہم بلا اس علم کی مدد کے ہر صیفہ میں یہ آسانی کامیابی حاصل کر لیتے ہیں تو کین بلا وجہ اسکی تحصیل میں وقت، محنت و قوت کے صرف کو گوارا کیا جائے؟

لیکن معترض نے شاید اس پر لحاظ نہیں کیا، کہ صد ہا اشخاص نے صرف و نحو کا نام بھی نہیں سنا، مگر اپنی زبان میں صحت کے ساتھ گفتگو کر لیتے ہیں، ہزاروں نے منطق کی کسی کتاب کی شکل تک نہیں دیکھی، لیکن واقعات کے صحیح نتائج تک پہنچ جاتے ہیں۔ لاکھوں کے کان میں اصول حفظ صحت و عضویات کے کسی مسئلہ کی بحث تک نہیں پڑی، لیکن وہ صحیح و سالم اور قوی ہیں۔ تو کیا اس بنا پر صرف و نحو، منطق، اور عضویات کی اہمیت سے اغماض کیا جاسکتا ہے؟

اصل یہ ہے کہ وہ تمام شعبہ جات حیات، جو انسان بطور فن کے اخذ کرتا ہے، و متمایز پہلو رکھتے ہیں، علمی، اور عملی، لوگ علی العموم اکتساب فن صرف علمی پہلو سے کرتے ہیں، اس میں تجویزی کامیابی حاصل کر لیتے ہیں، اور رد کی نچی ٹلی زندگی میں اس سے بہ آسانی کام چل جاتا ہے، لیکن یہی زندگی میں اکثر ایسے موقع بھی پیش آجاتے ہیں، جب معمولی عملیت سے کام نہیں چلتا، بلکہ اصول فن سے واقفیت لازمی ہوتی ہے۔ بھوک پیاس کے محسوس کرنے میں افریقہ کا وحشی اور ارسطو، دونوں برابر ہیں، لیکن طلوع و غروب قباب کو

علمت کے سراغ لگانے میں اصول منطق سے بیگانگی کا پردہ فاش ہو جاتا ہے۔
 عام صحت جسمانی و قوت میں، ایک جاہل دہقان، شاید قیصر و جالینوس
 سے چند قدم آگے ہوتا ہے، لیکن جب امراض کا زرعہ ہوتا ہے، تو بحر اس کے چارہ
 نہیں، کہ عضویات اور طب کے ماہر سے رجوع کیا جائے یہی حال نفسیات کا
 ہے، روزانہ زندگی کی جزئی ضرورتیں، جبلت کی مدد سے پوری ہوتی رہتی
 ہیں، لیکن جب کوئی شاہراہ عام سے ہٹی ہوئی، ذرا نازک و پیچیدہ صورت
 حال آ واقع ہوتی ہے، تو نفسیات کی علمی حیثیت سے تحصیل کی ناگزیری
 واضح ہو جاتی ہے۔ بعض خاص حالتوں میں ممکن ہو کہ ان غیر معمولی مواقع
 آزمائش پر بھی انسان محض جبلت کی مدد سے پورا اتر جائے، لیکن یشائی
 صورتیں ہیں، اور کوئی کلیہ مستثنیات کی بنا پر نہیں قائم کیا جاسکتا،

(۳)

فلسفہ کیا ہے؟ اس کا جواب ہم اپنے ایک علیحدہ مضمون میں دے
 چکے ہیں۔ اس مضمون میں مذاہب فلسفہ کی اجمالی تاریخ کے ساتھ فلسفہ کی
 ماہیت کسی قدر تفصیل سے بتلائی گئی تھی، اور اسکے لیے مختلف پیرایہ
 بیان اختیار کیے گئے تھے۔ ذیل میں مضمون مذکور کے بعض ضروری
 لے مندرجہ رسالہ الناظر دیکھو، بابت جنوری ۱۹۱۷ء

اقتباسات درج کئے جاتے ہیں، جن سے اُمید ہو کہ فلسفہ کی ماہیت ناظرین کے ذہن نشین ہو جائے:

”موجودات عالم، جن اشیاء کے مجموعہ سے عبارت ہے، اس پر گواہم متعدد حیثیات سے نظر کر سکتے ہیں:۔۔۔۔۔ لیکن اگر خالص تحقیق و علم افزائی مقصود ہو، تو اس نقطہ خیال سے کائنات پر نظر کرنے کی دو ہی صورتیں ممکن ہیں۔ ایک۔ اس حیثیت سے کہ مختلف اشیاء سے ہمارے آلات حواس جو متاثر ہوتے ہیں، انکی وساطت سے جہن اُن اشیاء کے متعلق کیا معلومات حاصل ہوتے ہیں؟۔۔۔۔۔ اسے سائنس کہتے ہیں۔۔۔۔۔ دوسری صورت یہ ہو کہ اشیائے عالم کی علت غائی پر غور کیا جائے اور یہ دیکھ اجائے کہ فلان شے کا وجود کس آخری غرض، کس انتہائی مقصد کے لیے ہو۔ جو علم کائنات پر اس حیثیت سے نظر کرتا ہو، اُس کا نام فلسفہ ہو۔ سائنس اور فلسفہ کے فرق کو ایک واضح مثال کے ذریعہ سے یوں سمجھنا چاہیے، کہ مثلاً علم الحیات کے مطالعہ سے ہمیں یہ معلوم ہو جاتا ہو، کہ جب تک انسان کے گرد و پیش چند خاص حالات مجتمع ہیں، مثلاً ایک خاص درجہ کی حرارت، ایک خاص حد تک روشنی، ایک خاص قسم کی آب و ہوا، اُس وقت تک انسان زندہ ہو اور جان ان حالات میں کوئی غیر معمولی تغیر ہو۔ مثلاً انسان کی زندگی کا بھی خاتمہ ہو جاتا ہو۔ لیکن یہ مسئلہ کہ انسان کی زندگی کا مقصد کیا ہو، ایسا ہر جیسے علم الحیات

یاسائنس کا کوئی شعبہ ہاتھ نہیں لگا سکتا، اس سوال کا دینا فلسفہ کا کام ہو۔ یہ بے شبہ سچ ہے کہ اغراض و مقاصد کی تلاش ہر عامی ساعامی شخص بھی اپنی روزانہ زندگی میں کیا کرتا ہے، مگر فرق یہ ہے کہ اسکے سوالات اشیاء کے قریبی و فوری اغراض سے متعلق ہوتے ہیں، بخلاف اسکے ایک فلسفی کے سوالات کا تعلق ہمیشہ اشیاء کے اغراض بعیدہ و مقاصد اولیٰ سے ہوتا ہے۔ اگر کوئی یہ دریافت کرے کہ یہ کاغذ اس وقت میز پر کیوں رکھا ہے؟ تو یہ ایک عامیانہ استفسار ہے۔ لیکن اگر وہی شخص یہ دریافت کرے کہ کاغذ کے عالم وجود میں آنے کی کیا مصلحت، کیا غرض ہے؟ تو یہ بلاشبہ ایک فلسفیانہ مسئلہ کہا جاسکتا ہے۔

”ایک دوسرے پر ایہ میں فلسفہ کی تعریف ان الفاظ میں بھی کی جاسکتی ہے، کہ وہ، وہ علم ہے، جس میں موجودات کے متعلق وسیع ترین کلیات قائم کیے جاتے ہیں۔“

”ایک اور طریقہ سے فلسفہ کی ماہیت یوں بھی سمجھائی جاسکتی ہے، کہ جس علم میں کسی مسئلہ پر بحث کرتے ہوئے اسکے عوارض انفرادی اور مختصاً شخصی و نوعی تمام یا تقریباً تمام حذف کر دیے جائیں، اور اس مسئلہ کی صرف کلی یا عمومی حیثیت سے سروکار رکھا جائے، اسی کا نام فلسفہ ہو۔ مثلاً اگر کوئی شخص زبرد کو کھانا کھاتے ہوئے دیکھ کر ان سوالات پر غور کرے، کہ وہ کب

وہ کیا چیز ہو، جس کے متعلق حکمائے مختلف الّا راہوں کو جدا گانہ مذاہب قائم کئے ہیں؟ اس سوال کے جواب کے لئے ہمیں ایک مرتبہ پھر ماہیت فلسفہ کی جانب رجوع کرنا چاہیے۔ یہ ہم بتا چکے ہیں، کہ فلسفہ ان دو سوالات کا جواب دیتا ہے:-

(الف) عالم کلی و مجموعی حیثیت سے، کیا ہے؟

(ب) اسکی علت غائی کیا ہے؟

لیکن مزید غور کے بعد معلوم ہوگا، کہ دوسرا سوال تحلیل ہو کر پہلے پر ٹھہر تا ہو، اور (ب) کا جواب (الف) کے جواب پر مبنی و متفرع ہو۔ اس لئے کہ ہمیں اپنی روزانہ زندگی میں اتنا بدانتہا نظر آتا ہو، کہ جب ہم کسی شے کے خواص و تمامات احاطہ کر لیتے ہیں، یعنی اسکی ترکیب و تشکیل کے متعلق نہایت تفصیلی علم حاصل ہو جاتا ہو، تو اسکی علت غائی تک ہم از خود پہنچ جاتے ہیں۔ فرض کرو کہ یہ کتاب جو ہمارے سامنے رکھی ہو، اگر اسکے متعلق اس قسم کے تمام معلومات حاصل ہو جائیں، کہ یہ کس کی تصنیف ہو، کس زبان میں ہو، کس موضوع پر ہو، کتنی ضخامت ہو، کیا پیرایہ ادا ہے؟ وغیرہ، تو ہم اس نتیجہ پر خواہ مخواہ پہنچ جائیں گے، کہ اسکی تصنیف کی غرض و غایت کیا ہو؟ پس ایک فلسفی کے لئے ترکیب و تشکیل عالم کا مسئلہ سب سے زیادہ اہم ہو، کہ اسی کے اوپر علت غائی کا حل بھی متفرع ہے۔“

پس عالم کی ترکیب کس عنصر حقیقی، یا کن عناصر حقیقی سے ہوئی ہے
یہی وہ سوال ہو جو فلاسفہ کے دائرہ نظر کا ہمیشہ مرکزی نقطہ رہا ہو۔ ثنویت
وحدیت، مادیت، و روحانیت تمام مذاہب فلسفہ اسی سوال کے مختلف جوابات
ہیں۔ ایک گروہ نے یہ خیال کیا کہ ساری کائنات میں صرف ایک وجود حقیقی
کی جلوہ آرائیاں ہیں، اور پھر اس وجود حقیقی کی تعیین میں اختلاف شریعت
ہوا۔ بعض نے کہا وہ روح ہو، اور بعض نے کہا مادہ۔ دوسری جماعت اسے
برخلاف اس امر کی قائل ہوئی، کہ روح اور مادہ دونوں مستقل ہستیوں کہتے
ہیں، اور کائنات ان کے باہد گراثر و تاثر، فعل و انفعال کی تماشہ گاہ ہے۔
فیثاغورس، دیمقراطس، افلاطون، و ارسطو، زینو، اپیکورس
صدیون تک اسی استخوان بے مغز پر باہم جھگڑتے رہے، یہاں تک کہ وقت
نظر نے قدم آگے بڑھایا، اور مشککین نے بڑھکر سستیقینین کو ٹوکا، کہ آپ تک
تمام تر سجع و محراب کے سوالات پر متوجہ رہے لیکن اگر عمارت کی اسنواری
مقصود ہو، تو پہلے بنیاد کا رکھی تو خیر لیجیے۔ یہ مسئلہ بعد کا ہے کہ وجود حقیقی
۱۔ Dualism وہ مسلک جو کائنات کے عنصر حقیقی دو قرار دیتا ہے۔
۲۔ Monism وہ مسلک جو کائنات کا عنصر حقیقی ایک ہی قرار دیتا ہے۔
۳۔ یعنی روحانیت نے۔
۴۔ یعنی ادنیٰ نے۔
۵۔ Sceptics وہ گروہ جو کسی امر کا یقین نہیں رکھتا، بلکہ ہر معاملہ میں تشکیک کا کام لیتا ہے۔
۶۔ Dogmatists وہ گروہ جو یقین و اذعان کا مدعی ہے۔

کس شے کا ہو، پہلے اس کا توصیفہ فرمائیے، کہ انسان کے لئے کسی حقیقی شے کا علم، یا کوئی حقیقی علم ممکن بھی ہے؟

اس سوال کا چھڑنا تھا، کہ لوگوں کی توجہ اکہیات کے لائخل پر اسرار مسائل سے ہٹ کر علمیات کی جانب منطقت ہو گئی، اور اب حکیمانہ نکتہ سنجیوں و فلسفیانہ موٹکا فیوں کا مرکز ثقل بجائے ”وجود“ کے ”علم“ قرار پا گیا۔ وہی دماغ جو اسرار ”ہستی“ کے سعی انکشاف میں مصروف تھے اب حدود ”علم“ کی تعین میں سرگرم تحقیقات ہو گئے، اور بجائے روح و مادہ کے وجود اور انکے باہمی تعلقات پر بحث کرنے کے فلاسفہ کے پیش نظر یہ مسئلہ رہ گیا، کہ نفوس انسانی کے لئے کس شے کا علم، کس حد تک ممکن ہے؟

بعض افراد نے اس بحث میں بالکل منفيانہ پہلو اختیار کیا، انھوں نے صاف لفظوں میں اس امر کا اعتراف کیا، کہ انسان کے لئے کسی شے کا حقیقی علم ممکن نہیں۔ یہ لوگ مشکلیں ولا اور مین کہلائے، بے پھر انھیں مین سے کچھ لوگوں نے تشکیک ولا اوریت مین زیادہ غلو کر کے یہ کہا، کہ ہم اپنی لاعلمی ولا اوریت تک دعویٰ نہیں کرتے، کہ یہ منفيانہ دعویٰ بھی ایک طرح کا ادعا۔ ہو جو تشکیک محض ولا اوریت مطلق کے منافی ہو۔ دوسرا گروہ جو انسان کے لئے امکان علم کا دعویٰ ہوا، اگر وہ مستیقنین کہلاتا ہو۔ ان لوگوں کو سب سے پہلے یہ ہم سر کرنا پڑی، کہ علم کی مابیت کیا ہے؟ اگر یہ مسلم ہو کہ ہمیں حقائق اشیا کا علم حاصل ہو

تو لامحالہ پہلے یہ بتانا پڑے گا، کہ خود علم کیا شے ہے؟ اب پھر اختلاف آراء کا سلسلہ شروع ہوا بیکن، ڈیکارٹ، لاک، اور ایک جماعت کثیر نے کہا، کہ علم، اشیائے موجود فی الخالج کا عکس ہے جو ہمارے اذہان میں مرسم ہوتا ہے دوسرے گروہ نے برکلی کی سرگروہی میں اُسکی تردید کرتے ہوئے کہا، کہ یہ ممکن ہی کیونکر ہے؟ علم تو ایک کیفیت ذہنی کا نام ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ اشیاء خارجی (مادی) کا منشاء ہو؟ اس میدان پر بدتون ہنگامہ گزارا کر رہا، لیکن بحرحال حاصلی کے کچھ حاصل نہ ہوا۔ یہاں تک کہ امتداد زیادہ ان پر جوش مجاہدین کی آنکھیں کھولیں اور اب انھیں نظر آیا کہ ماہمیت علم ذرائع علم کی بحث مقدم ہے، اور اس مسئلہ پر غور و خوض کرنا کہ علم کی کنہ کیا ہے؟ ایک بے معنی مشغلہ ہے، تاوقتیکہ یہ نہ طے ہو جائے، کہ حصول علم کے ذرائع کیا ہیں، یا یہ کہ ہمیں علم حاصل کیونکر ہوتا ہے؟ یہ دیگر الفاظ، جب ہم کہتے ہیں کہ ہمیں فلان فلان چیزوں کا علم حاصل ہے، تو انکے اور انکے مساوی اشیاء کے درمیان ماہرہ الاتیاز کیا ہوتا ہے؟

تجربین نے کہا، کہ ہمارے آلات علم، جو اس ظاہری تک محدود ہیں یعنی جو شے ہمارے تجربہ میں آتی ہے، جس شے پر ہمارے حواس ظاہری براہ راست یا بالواسطہ اپنا عمل کرتے ہیں، اُسے ہم علم میں آنا کہتے ہیں بیکن، لاک، ہیوم، کوٹ، مل، وغیرہ کا یہی مذہب ہے۔ اسکے

مقابلہ بین دوسری طرف عقلیں کا گروہ، ٹو کیکارٹ، لائینبٹر، کینٹ
 وینگل، کی سربراہی میں بولا، کہ علم کو تجربہ حسی کا مرادف قرار دینا کیونکر
 جائز ہو سکتا ہو؟ حواس سے تو صرف جزئیات کا علم ہوتا ہو۔ اولیات علمہ
 اور کلیات کے ادراک کے لئے بجز کسی ایسی قوت کے تسلیم کیے چارہ نہیں
 جو حواس ظاہری سے برتر و ارفع ہو، ہم یہ بے شبہ اپنے حواس کے ذریعہ سے
 محسوس کرتے ہیں کہ فلان جزو اپنے کل سے چھوٹا ہو، لیکن اس عام کلیہ
 تک بلا کسی مافوق الحواس قوت کی وساطت کے، ہم کیونکر پہنچ سکتے ہیں
 کہ ہر جزو اپنے کل سے چھوٹا ہوتا ہے؟

غرض قیاس آفرینوں نے اس مسئلہ کو بھی اپنی طبع آزمائی کا آماجگاہ
 بنانا شروع کر دیا، لیکن حقیقت اب یہ معاملہ ان کے بس کا نہ تھا۔ اس وقت
 تک فلسفہ ہر قسم کی کج احتمالیوں کا متحمل و کفیل تھا، لیکن اب صلیب حال
 تبدیل ہو گئی، اس مسئلہ کی پیدائش نے فلسفہ کی تاریخ میں ایک بالکل
 جدید باب شروع کر دیا، یہ مسئلہ کہ انسان کو علم کیونکر ہوتا ہو، واصل خالص
 نفسیات کا مسئلہ ہو، جو فلسفہ آئی کے دسترس سے باہر ہو، جس کے حل
 کرنے میں اہمیات و کلیات کو کوئی دخل نہیں، اور جسکی تحقیقات ہی اصولاً
 ہونا چاہیے، جس پر نفسیات کے دیگر مسائل کی ہوتی ہو۔ یہ بے شبہ سچ ہو
 کہ نفسیات کی بھی کوئی تحقیقات قطعی و ختم نہیں ہوتی، تاہم اس واقعہ سے

شاید کسی واقف فن کو انکار کی جرأت نہ ہو، کہ اصناف سائنس کی طرح نفسیات کے فیصلے نسبتاً بہت زیادہ صحیح اور یقینی ہوتے ہیں، اور ایسا ہونا بلا سبب نہیں۔ اس لیے کہ نفسیات کے نتائج و قوانین کی روزمرہ کے مشاہدہ و تجربہ سے تصدیق یا تکذیب ہو سکتی ہے، بہ خلاف فلسفہ آئینہ کے، کہ اسکے نظریات تمام ترقیاسی و نظری ہوتے ہیں، اور تجربہ و مشاہدہ، انکی تصدیق اور تکذیب دونوں میں بے بس ہوتا ہو۔ پھر آخر اس مسئلہ خاص کے متعلق نفسیات کی مداخلت گاہ سے کیا فیصلہ صادر ہوا ہو؟ اس کا جواب یہ ہو کہ ابھی تک کچھ نہیں، ابھی یہ مسئلہ زیر بحث ہے، شہادتیں گزر رہی ہیں، مختلف بیانات پر جرح و دفع ہو رہی ہے، اور ہنوز کوئی قطعی فیصلہ نہیں صادر ہوا ہے۔ لیکن مسئلہ کی بے انتہا اہمیت پر نظر کرتے ہوئے یہ تاخیر نہ حیرت انگیز ہے اور نہ قابل فسوس۔ اسقدر عظیم الشان مسئلہ جس پر فلسفہ کی ساری عمارت کی بنیاد ہے، اگر عجلت کے ساتھ سرسری طور پر فیصلہ کر دیا جائے، تو پھر غرور و تامل کے ساتھ فیصلہ کیے جانے کے لیے کون سے مسائل باقی رہ جائیں گے؟ چند سال، یا چند صدیوں کا کیا ذکر ہے؟ اگر ہزار ہا سال کے بعد بھی اس مسئلہ کا کوئی قابل اطمینان حل ہو سکے، تو یہ عقل انسانی کا اسقدر روشن و عظیم کارنامہ ہوگا، جسکے سامنے اسکے تمام پچھلے کارنامے بے حقیقت ہو جائیں گے۔ غرض یہ کہ، اگرچہ ہنوز اس مسئلہ کا کوئی قطعی فیصلہ نہیں ہو سکا ہے، تاہم کم از کم اتنا تو مسلم ہو گیا ہے، کہ یہ فیصلہ بالآخر

نفسیات کی وساطت سے ہوگا۔ اور سچے طالبان علم کی اس قدر واقفیت بھی کچھ کم لائق ستائش و قابل مبارکباد نہیں۔ منزل مقصود کو ابھی بہت دور ہے لیکن راستہ تو متعین ہو گیا ہے اور اس کی قدر و مسرت کوئی اُس مسافر کئے لے سکتا ہے جس کی ایک عمر صرف تلاشِ حیات میں برباد ہو چکی ہو۔

(۴)

سہولت تفہیم کی غرض سے ہم نے مباحث گزشتہ کو مختلف فصول میں تقسیم کر دیا تھا۔ اب آؤ خاتمہ پر ایک بار پھر ان کے خلاصہ بیان پیش نظر کر لیں۔

پہلی فصل میں ہم نے یہ سوال پیش کیا کہ انسان کے لئے سب سے ضروری و مفید کون علم ہو؟ اور پھر معیشتِ کامل کی تحلیل کر کے یہ جواب دیا کہ اس کے جتنے عناصر و شعبہ جات ہیں، اُن سب کے لئے نفسیات کی تحصیل لازمی ہے۔

دوسری فصل میں ہم نے متعدد شواہد و تمثیلات کی مدد سے اس نتیجہ تک پہنچے کہ دُنیا میں اب تک جتنے کامیاب اشخاص گزرے ہیں، خواہ وہ کسی پیشہ، کسی صیغہ سے تعلق رکھتے ہوں، ان کی کامیابی کا راز ان کی نفسیاتِ دانی میں مضمر رہا۔

تیسری فصل کے مخاطب حکیمانہ مذاق کے وہ چند افراد ہیں، جو کسی علم پر اس کے افادہ مادی کے لحاظ سے نظر نہیں کرتے، بلکہ اسکی وقعت کو صرف اس معیار پر جانچتے ہیں، کہ اس سے راز ہستی کے انکشاف میں کمان تک مدد ملے گی یا نہیں۔ لوگوں کو تاریخ فلسفہ کی مدد سے یہ دکھا دیا گیا، کہ انہی کے مباحث متفرع ہیں علیات پر، اور پھر علیات کے مباحث تحلیل ہو کر ٹھہرتے ہیں نفسیات پر۔ پس اگر خالص فلسفیانہ تلاش حقیقت مقصود ہو تو بھی سوا اسکے چارہ نہیں، کہ نفسیات کو شمع راہ بنایا جائے، لیکن نفسیات کا مجموعہ نہایت وسیع و جامع ہے، جسکے تحت میں مسیون
ایسے مستقل مباحث آجاتے ہیں، جو بجائے خود نہایت اہم ہوتے ہیں، اور
مسائل سے متعلق دوسری کتابوں میں بحث کی گئی ہو۔ تصنیف ہذا میں صرف اسکے ایک شعبہ جذبات پر بحث ہے،

باب (۱)

نفس کی تشریح و تعریف

یہ امر بد اہتہ نظر آتا ہے کہ نفس انسانی کی کبھی ایک ہی حالت نہیں رہتی۔ بلکہ اس میں ہر خطہ تغیر ہوا کرتا ہے۔ ابھی ہم ہنس ہنس کر گفتگو کر رہے تھے کہ دفعۃً کوئی خلاف مزاج واقعہ پیش آیا، اور ہمیں بچائے ہنسی کے غصہ آگیا، ذرا دیر کے بعد کسی غمناک حادثہ کی اطلاع ملی، اور اب ہم پر یاس و افسردگی کے جذبات طاری ہو گئے۔ کچھ دیر میں یہ حالت بھی جاتی رہی، اور ہم غم و مسرت کے جذبات سے آزاد ہو کر کسی گزشتہ واقعہ کی یاد میں ہمہ تن مجھو ہو گئے۔ اتنے میں سامنے سے ایک شے ہمکو اپنی جانب بڑھتی نظر آئی، جو فاصلہ کی وجہ سے صاف نہیں دکھائی دیتی، اب نہ ہم غضبناک ہیں نہ مغموم نہ مسرور، اور نہ اپنے حافظہ پر زور دے رہے ہیں، بلکہ اس وقت تا مگر اس شے کے شناخت کرنے پر متوجہ و مصروف ہیں۔ غرض اسی طرح

ذہن پریشاں مختلف حالتیں طاری ہوتی رہتی ہیں۔ ان کیفیات نفسی کی تجلیں
 و تشریح اور ان کے قوانین و اصول کی تدوین، نفسیات کا بنیادی موضوع ہے۔
 کے دوسرے نام علم النفس اور ذہنیات بھی ہیں۔

غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ کیفیات نفسی گو فرداً فرداً حد شمار سے
 خارج ہوں، لیکن نوعی حیثیت سے ہم انہیں عنوانات ذیل کے تحت میں
 رکھ سکتے ہیں:-

(۱) اولاً، نفس انسانی کی وہ حالت، جس میں غم و نشاط سے قطع نظر
 کر کے ہمیں کسی شے کا مطلق علم حاصل ہوتا ہے، مثلاً ریاضی کا کوئی سوال
 اگر جوابے ایک قاعدہ کے دوسرے سے حل ہوا، تو اس سے ہماری ذات
 کے متعلق کسی نفع و ضرر، سود و زیان، یا راحت و اذیت میں کوئی اضافہ
 نہیں ہوا۔ بلکہ اس سے صرف ہماری قوت عقل متاثر ہوئی، یا مثلاً ہمارے
 دورنگین چیزیں رکھی ہوئی ہیں، اور ہم نے انہیں دیکھ کر یہ حکم لگایا کہ انہیں
 سے ایک سُرخ ہو، دوسری سبز، تو اس موقع پر بھی ہمیں کوئی انقباض یا
 انبساط نہیں ہوا، بلکہ ہم نے محض امتیاز سے کام لیا۔ اس قسم کی کیفیات کو
 جن میں محض قوائے عقلی متاثر ہوں، کیفیات وقونی یا وقوف
 کہتے ہیں۔

(۲) دوسرے طبقہ میں وہ کیفیات نفسی ہیں، جن میں علم و

اور اک کے ساتھ وجدان پر بھی اثر پڑتا ہے، یعنی ہم ایک خوشگوار یا ناگوار اثر سے بھی متکلیف ہوتے ہیں۔ مثلاً اپنے کسی دوست کی خبر وفات سننے سے ہمیں ایک واقعہ کی محض اطلاع ہی نہیں ہوتی بلکہ اسی کے ساتھ ہم ایک سخت صدمہ بھی محسوس کرتے ہیں۔ یا مثلاً کسی خوشخوار و درندہ کو اپنی طرف جھپٹنا دیکھ کر انسان ایک امر کا محض علم ہی نہیں ہوتا بلکہ ساتھ ہی اس پر دہشت بھی طاری ہو جاتی ہے۔ اس نوعیت کے تمام تغیرات ذہنی جن میں وجدان متاثر ہوتا ہے، مثلاً غم، غصہ، حیرت، مسرت، محبت، دہشت، حسد وغیرہ کو کیفیات احساسی یا حسی کہتے ہیں۔

(۳) تیسری قسم کے زیر عنوان وہ کیفیات نفسی رکھے جاسکتے ہیں جنہیں انسان تاثرات خارجی سے متاثر ہونے کے بجائے خود اپنا اثر دوسروں پر ڈالتا ہے، مثلاً ہمارا اٹھنا، بیٹھنا، چلنا، بولنا، لکھنا وغیرہ تمام حرکات بالقصد۔ ان کو کیفیات ارادی یا ارادہ کہتے ہیں۔

نفس کی ان مجموعی کیفیات کا نام شعور ہے

۱۔ کیفیات نفسی اور کیفیات شعوری گو اکثر حیثیات سے مراد ہیں، تاہم ان میں ایک نازک فرق یہ ہے کہ گوہر کیفیت شاعرہ کے لیے کیفیت نفسی ہونا ضروری ہے لیکن کیفیت نفسی کا کیفیت شاعرہ ہونا ضروری نہیں۔ مثلاً کسی مسئلہ پر غور کرتے ہوئے جب ہم از خود دوسرے مسائل تک پہنچ جاتے ہیں، تو اگرچہ یہ درمیانی کڑیاں بہانہ کیفیات نفسی ہوتی ہیں لیکن ہمارے شعور میں نہیں آتیں۔ سی طرح ا۔ بیسیوں لیں غیر شعوری یا نیم شعوری کیفیات نفسی کی ملتی ہیں۔

کیفیات شاعرہ کی تشریح ایک دوسرے پر ایہ میں یوں بھی کیجا سکتی ہے کہ جس طرح حیات اُس تناسب خاص کا نام ہے جو ایک جسم عضوی اور اسکے ماحول کے درمیان پایا جاتا ہے، اسی طرح شعور اُس سلسلہ تغیرات کا نام ہے جو نفس و اُسکے ماحول کے درمیان ایک دوسرے کے اعمال کی مطابقت میں واقع ہوتے ہیں یعنی نفس و ماحول میں ہمیشہ باہمی تاثیر و تاثر فعل و انفعال کا سلسلہ جاری رہتا ہے اور اُسی کا نام جب انسان اُس پر مطلع ہوتا ہے، شعور ہے۔ اس تعامل کی دو صورتیں ہیں: ایک یہ کہ نفس بطور موثر کے اپنا اثر ماحول پر ڈالے، دوسرے یہ کہ بطور موثر کے ماحول سے خود اثر قبول کرے۔ ترتیباً دوسرا جن پہلے پر مقدم ہے یعنی ذہن کی بالکل ابتدائی حالت اسکی انفعالی حالت ہوتی ہے، اور زمانی حیثیت سے اسکی فاعلی حالت ہمیشہ اُس سے موخر ہوتی ہے۔ نفس کی ایسی انفعالی حالت کو جسمیں غم و مسرت کے انواع و اصناف سے متاثر ہوتا ہے، احساس اور اُس کی فعالیت کو جسمیں وہ دوسروں پر موثر ہوتا ہے، ارادہ کہتے ہیں۔ اس بنا پر ظاہر ہے کہ ارادہ احساس پر مشروط ہوتا ہے، اور اگر ہمیں کسی قسم کا احساس نہ ہو تو ہم کوئی ارادہ بھی نہ کر سکیں لیکن انسانی ارادہ کو وجود میں لانے کے لیے محض احساس کافی نہیں، بلکہ اس کے ساتھ احساس کا علم، اسکی مختلف صورتوں کا امتیاز وغیرہ اور کئی چیزیں بھی پائی جاتی ہیں جن کے لیے نفس کی ایک جداگانہ نوعیت کا وجود لازمی ہے، اور اسی کا نام وقوف ہے، تو گو یا وقوف اس کیفیت شعوری کا

نام ہے، جو نفس کی فاعلیت و انفعالیات کے درمیان ایک رابطہ کا کام دیتی ہے۔

بعض علما نفسیات کا اگزشتہ بیانات کے کسی قدر مخالفت، یہ نظریہ ہے، کہ ذہن کی حالت انفعالیات میں وقوف، احساس پر مشروط اور اس سے بخیر نہیں بلکہ اسکی شرط، اور اُس پر مقدم ہے۔ ان حکما کے نزدیک فعلیت ماحول کا سب سے پہلا اثر انسان پر یہ پڑتا ہے کہ اسکو کسی قسم کا علم یا ادراک ہوتا ہے، پھر اس علم سے وہ احساسات اثر ہوتا ہے، اسکے بعد وہ اس احساس کو قائم رکھنے یا دفع کرنے کا قصد کرتا ہے، اور یہ ارادہ یہ لگے جدول ذیل کی مدد سے باسانی ذہن نشیں ہو سکیگی۔

ماحول

انفعالیات ذہن	(۱) کسی شے کا علم یا ادراک حاصل ہوتا ہے
	= وقوف
فعلیت ذہن	(۲) اس سے انقباض یا انبساط پیدا ہوتا ہے
	= احساس
	(۳) بطور نتیجہ کے ارادہ میں تحریک ہوتی ہے
	= ارادہ

یہاں یہ نکتہ ملحوظ رکھنا چاہیے، کہ نفس کی تحلیل، صحیح معنی میں تفرید ہے، تقسیم نہیں۔ یعنی اس تجزیہ کا مقصد محض مسائل نفسی کی تحقیق میں سہولت پیدا کرنا ہے، ورنہ فی الحقیقت کوئی کیفیت نفسی، منفرد اور دوسری کیفیات سے بالکل علیحدہ نہیں ہوتی۔ مثلاً واقعہ کی رود سے ایسی کوئی کیفیت وقوعی نہیں جو خالص وقوعی ہو، بلکہ ہر ایک میں احساس کا خفیف سا شائبہ ضرور شامل ہوتا ہے، مگر بعض حالتوں میں یہ جزو اس قدر خفیف ہوتا ہے کہ ہم بلاتامل اُسے عملاً نظر انداز کر سکتے ہیں۔ اسی طرح احساسی کیفیت بھی کوئی ایسی نہیں جہیں وقوع و ادراک کی کچھ نہ کچھ آمیزش نہ ہو، مگر جس میں یہ جزو قلیل ترین ہوتا ہے، اُسے ہم مسائل نفسیاتی کی ضروریات کے لحاظ سے احساس کہتے ہیں۔ پس وقوع احساس و ادراک کی کیفیات ثلاثہ صحیح معنی میں اجزلے ذہن نہیں، بلکہ مفردات ذہن ہیں منطقی حیثیت سے کسی شے کی تعریف کے یہ معنی ہوتے ہیں، کہ ایک مجزل ہستی کو معروف ہستی، اور عام کو عام ترکیبہ کے واسطے سے روشناس کیا جائے، لیکن جسے خود ہی معروف ہوتی ہے، اور اعظم الاعمال کا درجہ رکھتی ہے، اس کی تعریف ممکن نہیں۔ اُسے دوسروں کے ذہن نشین کرنے کا صرف یہ طریقہ ہے کہ اس کے افعال و خواص کا استقصا کر دیا جائے۔ ذہن یا نفس بھی منجملہ انہی معروف و عام اشیاء کے ہے۔ اس کی ماہیت کے ذہن نشین کرانے کی بھی ایک صورت تخی جو اوپر اختیار کی گئی، یعنی یہ بتا دیا گیا کہ وہ فلاں فلاں کیفیات کا ایک مرکب ہے۔ تاہم

اگر ایک کلیہ کی صورت میں اُس کی تقریبی تعریف وضع کرنا چاہیں، تو یوں کہہ سکتے ہیں کہ نفس اس غیر مادی ہستی یا کیفیت کا نام ہے، جسکے مظاہر معلومہ (تصور، تخیل، ادراک، غم، مسرت وغیرہ) ہماری زندگی، یا کم از کم بیداری کی حالتیں ہر وقت ہمارے تجربہ میں آیا کرتے ہیں۔

ان عناصرِ ثلاثہ میں شعور کی تحلیل عام علمائے نفسیات کے مذاق کے موافق تھی لیکن ایک قلیل التعداد جماعت (اور اسی جماعت میں مکملی بھی ہے) اسکے برخلاف یہ دعویٰ کرتی ہے، کہ مفردات شعور صرف دو ہیں، وقوف اور احساس ارادہ، کوئی ذہن کا مستقل عنصر نہیں بلکہ انھیں دونوں کیفیات سے مرکب ہونا ہے۔ یہ گروہ مدعی ہے کہ ہم ہر ارادہ کی تحلیل، کیفیات وقوفی اور احساسی میں کر سکتے ہیں، ایسے اسکو مثل وقوف و احساس کے کوئی مستقل عنصر ذہنی قرار دینا صحیح نہیں۔ فرض کرو کہ سامنے دروازہ بند ہے، ہم نے اسے کھول دیا۔ آہر شخص فعل ارادی سے تعبیر کرے گا، مگر غور کرو، تو مہم ہوگا، کہ فعل، تین مفردات کا مجموعہ ہے؛ ایک دروازہ کے کھولنے کا نیاں یا تصور، دوسرے اسکی خواہش تیسرے ایک خاص منظم جسمانی حرکت۔ ان میں سے آخر الذکر کا ایک خالص جسمانی کیفیت ہونا ظاہر ہے، اور یہ بھی ظاہر ہے کہ پہلی ہر دو کیفیات، علی الترتیب وقوفی اور احساسی کیفیات ہیں۔

باب (۲)

نفس کا مستقر، نظامِ عصبی

اس حقیقت سے شاید کوئی شخص ناواقف نہ ہو، کہ انسان پر روزانہ زندگی میں جتنی کیفیات طاری ہوتی ہیں، اُن میں سے ہر ایک کے لیے اسکے جسم کا ایک عضو یا چند اعضا مخصوص ہوتے ہیں، مثلاً بصارت کیلئے آنکھ، سماعت کے لیے کان، ہضم کے لیے معدہ وغیرہ۔ اس لیے یہ سوال پیدا ہونا بالکل قدرتی ہے، کہ نفس کے لیے کون سا حصہ جسم مخصوص ہو؟ لیکن اس سوال کا جواب ایک دوسرے سوال پر موقوف ہو، اور وہ یہ ہے کہ ہم کس بنا پر کسی کیفیت کا انتساب کسی خاص عضو کے ساتھ کرتے ہیں؟ اس کا تقریبی جواب یہ ہے کہ ہر غیر مادی کیفیت کے طاری ہوتے وقت ہم کسی خاص عضو کی ساخت یا اسکی عام حالت میں کوئی ناگوار یا خوشگوار تغیر محسوس کرتے ہیں، اور اسی احساس تغیر کی بنا پر ہم اس عضو کو اس کیفیت کا آلہ یا مستقر

قرار دیتے ہیں۔ جب ہم سانس روکنا چاہتے ہیں، تو سینہ میں ایک کھکی گزنگی
 و در محسوس کرتے ہیں، اسیلے اسکو آلہ تنفس سے موسوم کرتے ہیں۔ سو ہضم
 کیجالت میں معدہ و رانت میں دینفع ہوتا ہی، اسی لیے انھی آلات ہضم و تعمیر
 کرتے ہیں جیب آنکھ میں کوئی نقص واقع ہو جاتا ہی، یا ہم بند کر لیتے ہیں، تو کچھ دکھائی
 نہیں دیتا، اسی لیے اُسے آلہ بصارت سے تعبیر کرتے ہیں۔ پس انھیں تشیلات
 کے مطابق، جب ہم کسی ریاضت ذہنی کے بعد دماغ میں دوا تھکن محسوس کرتے
 ہیں، تو دماغ کو آلہ ذہن تسلیم کرنے لگتے ہیں۔ پھر یہ بھی آئے دن کا مشاہدہ ہو کہ جب
 دماغ میں کسی مرض یا چوٹ کے باعث نقص یا فتور ہو جاتا ہی، تو اعمال ذہنی میں بھی
 ضرور اختلال واقع ہو جاتا ہی۔ یہی وجہ ہیں جنکی بنا پر ایک عامی شخص بھی دماغ کو نفس
 کا آلہ یا مستقر سمجھتا ہے۔ سانس نے اس نتیجہ کی صحت کو نہ صرف تسلیم کیا بلکہ اس
 دعوے پر حسبِ دلیل دلائل بھی قائم کیے۔

(۱) ریاضت ذہنی اور دماغ کی حرارت غریزی میں تناسب

جب ہم کوئی سخت ریاضت ذہنی کرتے ہیں، تو دماغ کی حرارت غریزی بہت
 جاتی ہی، اور جب رانس تقریباً معطل ہوتا ہے، تو گھٹ جاتی ہی۔

(۲) ریاضت ذہنی اور دماغ کے اجزائے فاسدہ کے اخراج میں تناسب

ریاضت ذہنی کے بعد پیشاب وغیرہ کے ذریعہ سے جو مادہ فاسد خارج ہوتا ہے،
 اُس میں بڑی مقدار اُن چیزوں کی ہوتی ہے جن سے مغز کی ترکیب ہوئی ہی،

مثلاً فاسفورس۔

(۳) قوت ذہنی اور دماغ کے دوران خون میں تناسب۔
دماغ میں دوران خون اگر اعتدال کے ساتھ جاری ہو تو قوائے ذہنی بھی صحیح حالت میں ہیں۔ لیکن اگر اس میں افراط یا تفریط ہو جاتی ہے، تو انسان کے حواس بھی مختل ہو جاتے ہیں۔ کبھی وہ بے ہوش ہو جاتا ہے، کبھی ہڈیاں بکنے لگتا ہے وغیرہ۔

(۴) قوت ذہنی اور وزن و تلافیق دماغ میں تناسب۔
منزک وزن اور اسکی بلندیاں جنہیں اصطلاح میں تلافیق کہتے ہیں، جس شخص میں جس قدر زیادہ ہوتی ہیں، اُسی نسبت سے اس کی قوت ذہنی بڑھی ہوئی ہوتی ہے، اور جتنی اُن میں کمی ہوتی ہے، اُسی قدر وہ عقل و شعور میں مست ہوتا ہے۔

(۵) تجربات جراحی، سب سے زیادہ قطعی الدلالہ وہ تجربات و اعتبارات ہیں، جن سے یہ معلوم ہوا ہے کہ اعمال جراحی کی وساطت سے جب دماغ کے بعض اجزاء نکال لیے جاتے ہیں تو گوانسان زندہ رہتا ہے، مگر اس کے قولے ذہنی بالکل فنا ہو جاتے ہیں۔^۱

۱۔ ناظرین کو خیال رکھنا چاہیے، کہ ان شواہد میں ہر جگہ دماغ اور اس کے متلازم واقعات کے درمیان ایسا تعلق مراد ہے، جو دماغ کے ساتھ مخصوص ہے اور جس میں کوئی اور حصہ جسم شریک نہیں۔ مثلاً کسی اور عضو کے نکال ڈالنے سے یہ نہ ہوگا، کہ انسان زندہ رہے، مگر اس کے قوائے ذہنی فنا ہو جائیں۔ یہ نتیجہ صرف دماغ کے نکال ڈالنے کے ساتھ مخصوص ہے۔

دماغ کے آئذہن ہونے پر اور بھی متعدد شواہد موجود ہیں، مگر ہم یہاں انہی دلائل پر اکتفا کرتے ہیں۔

دماغ، ہر اے خود ایک مرکب و پیچیدہ عضو ہے، جو متعدد حصوں پر منقسم ہے، اور ہر حصہ علیحدہ علیحدہ اپنے مختلف فرائض انجام دیتا ہے۔ ان اجزاء کی مختصر تشریح مع انکے افعال کی ضروری تفصیل کے درج ذیل ہے،

وزن اور جسامت: نیز نفسیاتی اہمیت کے لحاظ سے دماغ کا جزو اعظم مخ ہوتا ہے۔ یہ جو ف دماغ کے اگلے اور درمیانی حصوں میں رہتا ہے۔ اسکی شکل بیضی ہوتی

ہے، اور اسکی سطح سامنے کی بہ نسبت پیچھے کی طرف چوڑی اور محراب ہوتی ہے، یہ طول میں دو نصف دائروں کی شکل میں منقسم رہتا ہے، جو اسکے دائیں بائیں ٹکڑے کہلاتے ہیں، اور ان کو ایک موٹی جھلی چاروں طرف سے ڈھکے رہتی

ہے، مخ کی سطح ہموار نہیں ہوتی، بلکہ اس میں بہت سے نشیب و فراز پائے جاتے ہیں ان بلند یوں کو اصطلاح میں تلافیق مخ کہتے ہیں۔ اس کے مغز کے بیرونی حصہ

میں خاکستری رنگ کا مادہ ہوتا ہے، اور اندرونی میں سفید رنگ کا اعمال

سلسلہ اس باب کے ساتھ ناظرین کو چاہیے کہ تشریح و عضویات کی کتاب کو ضرور پیش نظر رکھیں، خصوصاً ان کتابوں کو جن میں دماغ اور عام نظام عصبی کی تصاویر درج ہیں۔ اگر دو میں اس طرح کے متعدد رسالے موجود ہیں، لیکن

وہ عام اردو دان پہلے کے لئے شاید بآسانی قابل فہم نہ ہوں۔ اس سلسلہ میں بہ حیثیت مجموعی شمس الماطبا ڈاکٹر غلام جیلانی (لاہور) کی "مخزن حکمت" ایک عمدہ کتاب ہے۔ مولفہ ہذا کی مبادی نفس انسانی

سے غالباً کافی مدد ملے گی، کہ اس میں تصاویر موجود ہیں۔

شعوری تمام تر مخ سے متعلق ہوتے ہیں، اور اسکے متعدد دلائل ہیں، مثلاً،
 (۱) حیوانات پر عمل جراحی کر کے جب اُن کا مخ باہر نکال لیا جاتا ہے، تو گو وہ زندہ
 رہتے اور بدستور سانس لیتے اور کھاتے پیتے رہتے ہیں، لیکن ان کی زندگی مثل
 بے جان مشین کے رہ جاتی ہے، اور وقوف، ارادہ، احساس، تمام علامات حیات
 شاعرہ اُن سے بالکل مفقود ہو جاتے ہیں۔

(۲) متمدن و شائستہ اقوام کے اشخاص کے مخ کا وزن بہ مقابلہ غیر متمدن و وحشی
 قبائل کے، اور ان وحشی انسانوں کے مخ کا وزن بہ مقابلہ بندروں کے بہت
 زیادہ پایا جاتا ہے۔

(۳) انسان کے حصّہ مخ کو جب کسی چوٹ یا بیماری سے صدمہ پہنچ جاتا ہے۔
 تو اسکے قوائے ذہنی بالکل مردہ ہو جاتے ہیں۔

قوائے ذہنی کا خاص تعلق، جسامت مخ سے اتنا نہیں جتنا کہ تلافیق
 مخ سے ہوتا ہے۔ چنانچہ مشاہیر عقلائے عصر کے دماغ کا، جب انکی وفات کے بعد
 معائنہ کیا گیا، تو معلوم ہوا کہ ان کے مغز کی سطح پر نہایت کمزورت سے بلندیاں
 تھیں۔ بخلاف اسکے جو لوگ احمق یا مجنون ہوتے ہیں، اُن کے مغز میں انکی
 تعداد بہت ہی کم ہوتی ہے۔

مخ سے متصل اور اس سے کسی قدر نیچے ہٹا ہوا کھوپری کے پچھلے
 مین مغز کا جو جزو ہوتا ہے، مخیج یا چھوٹا دماغ کہلاتا ہے۔ یہ گدھی کی ٹہنی کے جون میں

رہتا ہو، اور ایک نلی کے ذریعہ سے مخ سے ملا رہتا ہو۔ اسکی ترکیب میں بھی باہر خاکستری اور اندر سفید مادہ شامل رہتا ہو۔ اسکی سطح پر بلندیاں نہیں ہوتیں، بلکہ آڑی آڑی شکنیں پڑی ہوتی ہیں۔ اس کا وزن کل دماغ کا تقریباً $\frac{1}{2}$ ہوتا ہے۔

عورتوں کے مخخ کا وزن انکے مخ کے تناسب سے، بمقابلہ مردوں کے زیادہ ہوتا ہو۔ چنانچہ مردوں میں مخخ مخ کی نسبت ۱ اور، ۱ اور، ۱ اور، ۱ اور پیدا کرتا ہو، چنانچہ چلنے، دوڑنے، تیرنے، ناچنے اور ورزش کرنے میں انسان جو تنظیم و مرتب حرکات کرتا ہو، وہ تمام تر اسی کے تابع ہیں۔ انسان کے دماغ سے یہ حصہ اگر نکال لیا جائے، تو اسکے حواس و ذہن پر غالباً اثر نہ پڑے، لیکن چلتے وقت اسکے بیرون کو لغزش ہوگی، اور کسی جسمانی حرکت میں تنظیم قائم نہ رہ سکے گی،

اس سلسلہ میں یہ یاد رکھنا چاہیے کہ کوئی حرکت ارادی براہ راست مخخ کے تابع نہیں ہوتی، بلکہ اسکی ابتدا ہمیشہ مخ سے ہوتی ہو۔ مثلاً اگر ہم کسی کے طمانچہ لگانا چاہیں، تو اس فعل کی خواہش کی ابتداء مخ سے ہوگی، لیکن اسکے بعد ایک خاص نہج سے ہاتھ میں جنبش ہونا، کف دست اور انگلیوں کا تڑپ جانا ان کا بلند ہونا پھر قوت کے ساتھ شخص مضروب کے چہرہ پر جا لگنا وغیرہ ان سب

حرکات کا انتظام و ارتباط مخج کا کام ہے،

دماغ کے تیسرے حصے کا اصطلاحی نام اسکی ساخت کی مناسبت سے،
 خاع مستطیل ہو۔ اسکا طول صرف اٹھ انچہ ہوتا ہو۔ یہ مخج سے نیچے واقع ہے،
 اور دماغ کو حرام مغز سے، جسکا ذکر آگے آتا ہو، ملاتا ہو۔ یہ اعصاب کا بہت بڑا
 مرکز ہے۔ اسی لئے اسکا وجود بقائے حیات کے لئے لازمی ہو۔ یہ اگر نکال لیا
 جائے، یا اسے کوئی سخت صدمہ پہنچ جائے، تو انسان ایک لمحہ نہیں زندہ
 رہ سکتا۔ اسکی ترکیب میں، مخ و مخج کے برخلاف، اندر کی جانب خاکستری اور
 باہر کی طرف سفید مادہ ہوتا ہو۔ اسکے افعال کا بیان، حرام مغز کے ذیل
 میں آتا ہو۔ یہاں اتنا بتا دینا کافی ہو، کہ حرکت قلب، ہضم، اور نفس سے
 متعلق اعمال قسری اسی کے ماتحت ہیں۔

چوتھے حصہ دماغ کو اسکی شکل کے لحاظ سے جسے فرد لیوس یا
 پیل دماغ کہتے ہیں۔ یہ دماغ کے باقی حصوں کو باہم اور پھر انھیں حرام مغز
 سے ملاتا ہو۔ اسکے ریشے عموماً سفید رنگ کے ہوتے ہیں، جو خاکستری مادہ کے
 ساتھ مخلوط رہتے ہیں۔ انہیں سے بعض جانبی (آٹے) ہوتے ہیں، اور بعض عمودی
 (کھڑے)۔ اسکے افعال ہنوز زیر تحقیقات ہیں۔

لے "جسر عربی" بل "کو کہتے ہیں اور فرد لیوس (ننہامہ ۷) اُس اطالوی محقق

کا نام ہو جس نے سب سے پہلے اسے دریافت کیا۔

ان چار کے علاوہ، تشریحی حیثیت سے دماغ کے اور حصہ بھی ہیں۔ مگر وہ نفسیاتی حیثیت سے کوئی اہمیت نہیں رکھتے، اس لئے انکا ذکر قلم انداز کیا جاتا ہے۔

دماغ کی ہیئت مجموعی سے متعلق مندرجہ ذیل معلومات غالباً مزید دلچسپی کا باعث ہوں۔

منفر کا پورا رقبہ تہ بہ تہین غلافوں سے ڈھکا رہتا ہے، سب سے اوپر والا غلاف جو دبیز و سخت ہوتا ہے، غشائے صلب کہلاتا ہے۔ یہ غلاف کھوپڑی کی ہڈیوں کے اندرونی سطح کو استر کرتا ہے، اور گڈھی کی ہڈی کے سوراخ کے برابر خراج کے بالائی غلاف سے ملا رہتا ہے، اس پردہ کی ایک شاخ بڑے دماغ (یعنی مخ) کے دونوں نصف کروں کے درمیان رہتی ہے اور ایک شاخ چھوٹے دماغ (یعنی مخخ) کے ہر دو حصوں کے درمیان، اور ایک شاخ بڑے اور چھوٹے دماغ کے درمیان۔ دوسرا غلاف جسکو غشائے عنكبوتیہ کہتے ہیں نازک اور مکڑھی کے جالے کی طرح ہوتا ہے۔ یہ پردہ دماغ کے اوپر کی طرف پتلا اور شفاف لیکن دماغ کے پیندے پر موٹا اور ڈھنڈلا ہو جاتا ہے۔ اس پرچہ اور اسکے نیچے والے پردہ کے درمیان دو مقامات پر کچھ فاصلہ ہوتا ہے، جسکے درمیان ایک شفاف رقیق رطوبت بھری رہتی ہے جو دماغ کو گرما اور صدمہ سے محفوظ رکھتی ہے۔ دماغ کا تیسرا غلاف جسکو غشائے لین کہتے ہیں، دماغ کے

نشیبے فراز کو استرا کرتا ہو۔ چونکہ اس میں خون کی رگوں کا جال ہوتا ہو، جس سے دماغ کی پرورش ہوتی ہو، اس لئے اس کو اُمّ الدماغ بھی کہتے ہیں۔

انسانی دماغ کا نشو و نما چالیس سال کی عمر میں تکمیل کو پہنچ جاتا ہو، جس کے بعد بعض علمائے عضویات کی رے ہے، اسکے وزن میں انحطاط ہونے لگتا ہے، ثبات عقل کی حالت میں اب تک جتنے دماغوں کا وزن کیا گیا، اُن میں مرد کے سب سے بھاری دماغ کا وزن ۷۰.۹۶ اونس، اور سب سے ہلکے کا ۳۴ اونس ثابت ہوا، لیکن بحساب اوسط مرد کے دماغ کا وزن ۴۹ اونس ہو۔ عورت کا سب سے بھاری دماغ اب تک ۶۱ اونس، اور سب سے ہلکا ۳۱ اونس نکلا ہے۔ لیکن بحساب اوسط عورت کے دماغ کا وزن ۴۴ اونس ہے۔

دماغ کا یہ کسی قدر تفصیلی بیان یہاں اس حیثیت سے کیا گیا، کہ وہ ایک آزاد ذہنی ہو۔ لیکن مزید غور کے بعد معلوم ہوگا کہ گو دماغ نفس کا ایک اہم آلہ ہو، تاہم نفس و جسم کے ارتباط کا انحصار محض اسی کے اوپر نہیں، بلکہ ایسی بہت سی کیفیات نفسی ہیں جنہیں دماغ سے کوئی سروکار نہیں۔ بجلی کی چمک سے اضطراب آنکھ کا جھپک جانا، بادل کی سخت گرج سننے ہی وقتاً چوک پڑنا، شدت غیظ میں منہ سے بے اختیار کف نکل آنا، صد ہا ایسے تغیرات و کیفیات ہیں، جو ہم پر روز طاری ہوتے رہتے ہیں، لیکن ان میں سے ایک شے بھی ایسی نہیں ہے ”محزن حکمت“ مرتبہ شمس الامجاد کثر غلام حیلانی، صفحہ ۲، بغیر تحفہ،

جوع یا منجوع کی محکوم ہو۔ اس لئے ایک ہم سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس قسم کے تغیرات جسمانی اور ان کے متلازم کیفیات نفسی کے درمیان آگہ ارتباط کیا ہے؟ پھر یہ سوال بھی قابلِ غاظ ہے کہ دماغ کی فعلیت سارے جسم پر کیوں محیط ہے؟ وہ تو کاسہ کے اندر بند ہے، پس جب ہم کسی دوسرے عضو، مثلاً ہاتھ کو حرکت دینے کا قصد کرتے ہیں، تو دماغ کا اثر وہاں تک کیوں کر پہنچتا ہے؟ ان سوالات کا جواب دینا، نخاع اور اعصاب کے وظائف کو بیان کرنا ہے،

نخاع نخاع جس حصہ جسم کا نام ہے اسے عرف عام میں حرام مغز، کہتے ہیں۔ یہ ریڑھ کے مضبوط استخوانی غلاف میں بند رہتا ہے، اور کاسہ سر کے حصہ اسفل سے لیکر شستگاہ تک پھیلا رہتا ہے۔ پورائشہ و غایا نے پراسکا اوسط وزن تقریباً ۱۶ اونس، اور طول ۱۸-۱۶-۱۸ انچ ہوتا ہے۔ اسکے اوپر بھی جھلی کے وہی تین غلاف چڑھے ہوتے ہیں، جن کا ذکر دماغ کے ذیل میں ہو چکا ہے۔ اسکی ترکیب زیادہ تر سفید مادہ سے ہوئی ہے۔ جس کے اندر خاکی مادہ بھی رہتا ہے۔ گردن کے بالائی حصہ میں ہونچک نخاع کسی قدر چوڑا ہو جاتا ہے، اور یہاں اسکا نام نخاع مستطیل پڑ جاتا ہے۔ نخاع اور نخاع مستطیل کے وظائف طبعی حسب ذیل ہیں:-

(۱) اعصاب اور دماغ کے درمیان رابطہ کا کام دینا یعنی اعصاب جو تاثرات خارج سے دماغ کو پہنچاتے ہیں، یا دماغ سے جو تحریکات

خارج تک پہنچاتے ہیں، وہ سب نخلع اور نخلع مستطیل کی وساطت سے آتے جاتے ہیں۔

(۲) افعال غیر اختیاری کے مصادر کا کام دینا۔ افعال غیر اختیار جو ہمارے مجموعہ افعال کا جزو عظم ہوتے ہیں، دو قسم کے ہیں، ایک وہ جن کے ارتکاب کا ہم کو قصد و ارادہ نہیں کرتے، تاہم ان کے وقوع کو ہم محسوس کرتے رہتے ہیں۔ یہ افعال غیر ارادی ہوتے ہیں۔ لیکن غیر شعوری نہیں، مثلاً سانس لینا، چھینک آنا۔ چونک پڑنا، وغیرہ۔ ان کو افعال اضطراری کہتے ہیں، دوسری قسم کے وہ افعال ہیں جو نہ صرف ہمارے ارادہ میں نہیں آتے، بلکہ ہمارے شعور میں بھی نہیں آتے، مثلاً دوران خون، یا بضم غزل سے متعلق تمام اندرونی حرکات یہ افعال افعال قسری کہلاتے ہیں۔ یہ ہر دو قسم کے غیر اختیاری افعال دماغ کے محکوم نہیں ہوتے، بلکہ ان کا صدور تمام نخلع و نخلع مستطیل کی ماتحتی میں ہوتا ہے۔ افعال غیر اختیاری مندرجہ ذیل خصوصیت کے ساتھ (اہم ہیں)

(الف) متعلق بہ تنفس۔ اسکے تحت میں سانس لینے، چھینکنے، اور کھانسنے کے حرکات عضلی شامل ہیں،

(ب) متعلق بہ بضم۔ یہ معدہ، جگر، بلبلیہ، امعاء وغیرہ کی حرکات عضلی پر مشتمل ہے۔

(ج) متعلق بہ دوران خون۔ اسکے تحت مین شرائین 'اورده' کی حرکات اور ضربات قلب داخل ہیں۔

(د) متعلق بہ جو اس ظاہری۔ یہ عنوان اُن تمام غیر اختیاری افعال پر محیط ہو، جو جو اس ظاہری کی وساطت سے انجام پاتے ہیں مثلاً کسی تیز روشنی سے ہلک کا خود بخود جھپک جانا، یا کسی شے کو ہاتھ پر دفتہ رینگتے ہوئے محسوس کر کے ہاتھ کا میااختہ کھینچ لینا۔

(ه) متعلق بہ تمدد عضلات۔ اس عنوان سے تمدد یا کشیدگی کی وہ عام کیفیت مراد ہو، جو بہ تفاوت مراتب تمام عضلات جسم میں زندگی بھر موجود رہتی ہو۔ کسی سوتے ہوئے شخص کی وضع جسمی میں کوئی تغیر کرنا چاہو تو کچھ نہ کچھ مزاحمت اسکی طرف سے ضرور ہوگی۔ یہی تمدد عضلات کی ایک مثال ہو۔ یہ تمدد ایک نخاعی فعل ہے۔

اعصاب۔ یہ سفید رنگ کے نہایت باریک دھاگے یا تار ہوتے ہیں، جو مراکز عصبی سے نکل کر جسم کے ہر حصہ میں پھیلے ہوئے ہیں بعض اعصاب کے مراکز یا خارج دماغ میں ہوتے ہیں، ایسے انھیں اعصاب دماغی کہتے ہیں۔ اور بعض کے نخاع میں ہوتے ہیں، ایسے وہ اعصاب نخاعی کہلاتے ہیں۔ یہ آخر الذکر اعصاب ریڑ کے مروں سے دائیں بائیں دونوں طرف سے نکلتے ہیں۔ اعصاب کی ترکیب ایک خاص قسم کے مادہ

سے ہوئی ہو جسے مادہ عصبی کہتے ہیں۔ یہ وہی مادہ ہے جس سے دماغ و نخاع کا مغز بنا ہوا ہے۔ اس مادہ کے دو رنگ ہوتے ہیں۔ سفید اور خاکستری۔ سفید مادہ سے صرف عصبی ریشے بنے ہیں اور خاکستری مادہ سے ریشہ و ذرات عصبی (یا خلا یا) دونوں۔ خوردبینی معائنہ سے معلوم ہوتا ہے کہ مادہ عصبی تمام تر ان ہی دو قسم کے اجسام یعنی ریشہ اور ذرات پر مشتمل ہے۔ ریشہ استدر بار یک ہوتے ہیں کہ انکی دبازت بلکہ و بلکہ انچہ سے لیکر بلکہ انچہ تک ہوتی ہے۔ گویا ایک انچہ و نیز عصبی مادہ میں اوسطاً ایک کروڑ سے لیکر دس کروڑ تک اعصاب ہوتے ہیں، ذرات جو مدور شکل کے ہوتے ہیں، نسبتاً زیادہ جسامت رکھتے ہیں، یعنی انکی دبازت بلکہ و بلکہ انچہ سے لیکر بلکہ انچہ تک ہوتی ہے۔ گویا ایک انچہ عصبی مادہ میں اوسطاً چار لاکھ ذرات ہوتے ہیں، یہ ذرات دماغ یا نخاع کے اندر واقع ہوتے ہیں اور اعصاب انھیں سے نکلا کر سارے جسم کے اطراف و جوانب میں دوڑتے ہیں، اسی لحاظ سے ان کو مراکز عصبی بھی کہتے ہیں۔

بہ لحاظ فعالیت کے بھی اعصاب کی دو قسمیں ہیں۔

(۱) اعصاب حسیہ (۲) اعصاب محرکہ۔ اعصاب حسیہ وہ ہیں

جو ہر حصہ جسم کے تاثر و افعال کی اطلاع یا اطراف و جوانب سے تاثیرات، مراکز عصبی تک لے جاتے ہیں۔ اعصاب محرکہ وہ ہیں جو مراکز عصبی کے

احکام کی مطابقت میں عضلات جسم کو حرکت دیتے ہیں، اور مرکزی تحریکات کو اطراف و جوانب تک لاتے ہیں، اعصاب کی فعلیت کا طریقہ یہ ہے کہ موثرات خارجی، جن کا اصطلاحی نام ہیجات ہو، کے اثر سے اعصاب حسّیہ میں ایک ارتعاش یا تہیج پیدا ہو جاتا ہے، بالکل اسی طرح کہ جیسے تار کے ایک سرے کو ہلانے یا صدمہ پہنچانے سے سارے تار میں ارتعاش پیدا ہو جاتا ہے، اور جب یہ تہیج جا کر حصّہ مرکزی یعنی دماغ یا نخاع سے ٹکراتا ہے، تو وہاں فوراً اُس در آمد کے مقابلہ میں عمل برآمد، شریع ہو جاتا ہے، یعنی خالیج کے تہیج تاثری کی مطابقت میں (جس کے حامل اعصاب حسّیہ ہوتے ہیں) بہ طور رد عمل کے، دماغ یا نخاع میں تہیج تحرکی پیدا ہو جاتا ہے، اور اعصاب محرکہ اسی تحریک کو مراکز عصبی سے خارج تک لاتے ہیں۔ اس نفسی واقعہ کی تشریح چند مثالوں سے ہوگی۔

ہم کمرہ میں بیٹھے ہوئے لکھ رہے تھے، کہ زور کا میٹھہ برسنے لگا۔ اس تغیر ماحول کے باعث سرد ہوا کا ایک جھونکا ہماری جلد سے ٹکرایا۔ یہ ہیج تھا فوراً ہی اُن اعصاب حسّیہ میں جن کا تعلق لمس سے ہے، اور جنکے کے ہماری جلد میں منتہی ہوئے ہیں، ارتعاش پیدا ہوا، اور جونہی یہ تہیج جا کر دماغ میں پہنچا، رد عمل اس فعل ثانی کو کہتے ہیں، جو کسی فعل اول کے صدور پر بطور اس کے جواب کے ان خود صادر ہو۔ مثلاً ہم رٹر کا گیند دیوار پر پھینکتے ہیں، یہ ایک فعل ہوا۔ گیند اچھل کر پھر ہماری جانب واپس آتا ہے۔ یہ عمل اول کا رد عمل ہوا۔

وہاں عصبی کیفیت ایک نفسی کیفیت میں تبدیل ہو گئی جسے ہم سردی کا عصب ہونا کہتے ہیں۔ اب ہمارے اعصاب محرکہ کو حرکت ہوئی، اور ہم نے اٹھ کر دروازہ بند کر دیا۔ اس مثال میں اعصاب حسیہ و محرکہ کے فرائض علی الترتیب ظاہر ہیں۔

ہم ایک تاریک کمرہ میں لیٹے ہوئے تھے کہ دفعتاً ایک شخص نہایت تیز روشنی کا لپ لیٹے ہوئے داخل ہوا، اس پر نظر پڑتے ہی ہمارے اعصاب حسیہ بصری متہیج ہوئے، فوراً ہی حسیہ مرکزی متاثر ہوا اور اسکے ساتھ ہی پیشانی کے اعصاب محرکہ کو جنبش ہوئی، جنھوں نے ہمارے پہپوٹے بند کر دیے جسے ہم آنکھ چھپک جانا کہتے ہیں۔ اس مثال سے بھی اعصاب حسیہ و محرکہ کے فرائض علیحدہ علیحدہ، بخوبی واضح ہوتے ہیں۔

ہم نے کھانا کھایا، غذا معدہ میں پہونچی۔ اب جلد معدی کے اعصاب حسیہ میں موج پیدا ہوا، جو خجاع تک پہونچا، اور وہاں سے اعصاب محرکہ نے معدہ، جگر، بلبہ، استرپوں، وغیرہ میں وہ تمام حرکات پیدا کر دیں، جن کا مجموعہ عمل ہضم کہلاتا ہے۔ یہ کارروائی بھی ایک عصبی فعل تھا جو افعال حسیہ و محرکہ کی مشارکت سے انجام پایا۔

ان مثالوں میں قدر مشترک یہ ہو کہ انسان جن جن چیزوں سے متاثر ہوتا ہے، ان کا مواد داغ کو پہونچانا، اعصاب حسیہ کا کام ہے، اور جن جن چیزوں پر

موثر ہوتا ہو، ان کو دماغ کے دسترس میں لانا اعصاب محرکہ کا وظیفہ طبعی ہو۔ گویا انسان کی حیات انفعالی کا انحصار اعصاب حسیہ پر ہی اور حیات فاعلی کا اعصاب محرکہ پر۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوا ہوگا کہ انسان بقائے حیات کے لیے اعصاب کا کس درجہ محتاج ہو۔ اگر اعصاب نہ ہوں، تو ایک حصہ جسم کو دوسرے کی مطلق خبر نہ ہو، اور اس وقت ہم اپنے مختلف اعضا کے درمیان جو کچھ ارتباط پارہے ہیں، وہ تمام تر نظام عصبی کے وجود کا نتیجہ ہو

۱۔ رسالہ ادیب (الہ آباد کے سلسلہ کے بعض پرچوں میں ہم نے نفسیات عادات پر جو مضمون لکھا تھا، اس میں نظام عصبی کے وظائف کا ذکر کسی قدر زیادہ تفصیل سے تھا ذیل میں ہم اس کچھ اقتباس کر رہے ہیں جو مسائل مندرجہ تین کی توضیح میں شاید معین ہوئے۔

”اعضاء و قوتے رئیسہ میں جو شے سب سے زیادہ فضل و اعظم ہے، اور میں اس کا درجہ رکھتی ہے، وہ کوئی واحد عضو نہیں، بلکہ ایک نظام اعضا ہے، جس کا اصطلاحی نام نظام عصبی ہے اور جس کے اوج حیات انسانی کا تمام تر انحصار ہے۔ نظام عصبی کا خاص کام جسم انسانی کے مختلف اعضا و قوتی کے درمیان نظم و تناسب پیدا کرنا اور ان کو باہم گروہ و ربط رکھنا، ہر نظام عصبی کے بغیر انسان کی مثال اس مکان کی سی ہے، جس کے لئے اینٹ، چونا، مٹی، لکڑی، غرض سارے مواد کا باقاعدہ ڈھیر لگا ہے، کوئی معیار یا کارگر نہیں، جو ان چیزوں کو ایک خاص سلوب پر ترکیب و ترتیب دے، اور ظاہر ہو کہ ایسی حالت میں مکان کبھی تعمیر ہو سکے گا یہی حال جسم انسانی کا ہے۔ فرض کرو کہ گوشت، پوست، مخون و استخوان کو جوڑ کر ہم نے انسان کی صورت قائم بھی کر دی، لیکن اگر نظام عصبی نہیں، تو اگرچہ قلب و شریانیں موجود ہیں، لیکن دکان خون ایک لحظہ کے لیے بھی جاری نہیں رہ سکتا، پھیپے موجود ہیں اور دل لپچ کو چمپے تازہ ہوا میں کھڑا کر دیا ہو، مگر تنفس ایک سکنڈ کے واسطے بھی ممکن نہیں، سجدہ و سالم ہو اور معدہ کے اندر غذا بھی کسی آدمی کی مدد سے پہنچا دی گئی ہو، لیکن وہ اعمال مضم سے معذور محض ہے، عضلات

ہم عام گفتگو میں یہ کہتے ہیں کہ فلاں عضو میں درد ہو، لیکن واقعہ کی رو سے ایسے موقع پر یہ ہوتا ہو کہ پہلے وہ عضو کسی درد آفرین نتیجے سے متاثر ہوتا ہو، لیکن ابھی یہ تاثر محض ایک مادی صورت، یعنی ارتعاش رکھتا ہو، دہرا مرتبہ یہ ہو کہ یہ نتیجہ اعصاب حسیہ کی وساطت سے منتقل ہو کر دماغ تک پہنچتا ہو اور بیان پہنچتے ہی انسان درد محسوس کرنے لگتا ہو جس سے یہ معلوم ہوا کہ تہجات جب تک دماغ سے باہر ہوتے ہیں، ایک عصبی، مادی، یا جسمانی حیثیت رکھتے ہیں، لیکن دماغ میں داخل ہونے کے بعد وہی تہجات ایک نفسی، شعوری، یا ذہنی کیفیت میں تبدیل ہو جاتے ہیں۔ یہ امر تجربات و اختبارات سے ثابت ہو چکا ہو، کہ جب کسی عضلہ کے اعصاب حسیہ کو مرکز عصبی سے الگ کر لیا جاتا ہو، تو خواہ اس عضلہ کو کتنے ہی پُر اذیت حالات کے درمیان رکھا جائے، مگر انسان کو اس سے مطلق تکلیف نہیں محسوس ہوتی، جس سے یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ

(۱) درد و راحت، خط و کرب، لذت و الم کا اصل محل یا استقرار نظام

عصبی کا مرکزی حصہ ہو، اور

(۲) اس مرکزی حصہ تک یہ تمام اطلاعات اعصاب حسیہ کے

مکمل ہو جاتے ہیں، مگر جس وضع پر ہم نے دیکھا کہ دماغ اس ایک سر حرکت کی نہیں قدرت نہیں اغرض یہ کہ نظام عصبی کی عدم موجودگی میں انسان، انسان نہیں ہو سکتا۔

واسطہ سے پہونچتی ہیں۔

رققار تہیج، گو برقی رو کی طرح نہایت سیرج السیر ہو، تاہم اسکے مراکز عصبی تک پہونچنے میں کچھ نہ کچھ وقفہ بہر حال ہوتا ہو۔ اس وقفہ کی قطعی تعیین کے بارے میں گو علماء و فن میں اختلاف ہو، لیکن اکثر اساتذہ عضویات کا اس پر اجماع ہو، کہ انسان میں تہیج عصبی کی شرح رققار تقریباً سو فٹ فی سکند ہو اور یہ شرح رققار اعصاب حسیہ و محرکہ میں یکساں ہو، یعنی کوئی ایک دوسرے کے مقابلہ میں تیز و یا سست رققار نہیں۔

یہ ہم اوپر کہ آئے ہیں کہ اعصاب اپنے مراکز کی مقایست کے لحاظ سے قسم کے ہیں، دماغی اور نخاعی۔ اعصاب دماغی شمار میں بارہ جوڑ ہیں، جو سر گردن و چہرہ میں پھیلے ہوئے ہیں، مگر ان میں سے ایک، معدہ تک بھی آیا ہو۔ انسان کو سماعت، بصارت، شہم، و ذائقہ کے تمام حساسات کا علم انھیں کے واسطہ سے ہوتا ہو، اور انھیں کے واسطہ سے اس علم محصلہ کی مطابقت میں اس سے حرکات کا قصد و رکب بھی ہوتا ہو۔ اعصاب نخاعی کی تعداد کتیس جوڑ ہو۔ لیکن کمر، سینہ، پشت، نشستگاہ میں پھیلے ہوئے ہیں، اور ان اعضا سے متعلق ہر قسم کی حس و حرکت کا کام انکے سپرد ہو۔ اس بیان کا یہ نشانیں کہ کل اعصاب کی تعداد تینتالیس جوڑ ہوتی ہو، بلکہ یہ خاص خاص اعصاب اساسی کی تعداد ہو، جن کے نام کا انتساب بھی ان کے متعلق اعضا کے

ساتھ کر دیا گیا ہو، مثلاً آنکھ کا عصب، یا عصب البصری، کان کا عصب، یا عصب السمعی، وغیرہ۔ یا عصاب مثل درخت کی چند بڑی شاخوں کے ہیں، جن سے ٹہنیوں اور کوپڑوں کی طرح بیشمار باریک باریک عصاب در پھوٹے ہیں، اور جسم کا کوئی حصہ ایسا نہیں ہو، جس میں انھوں نے جال نہ بنالیا ہو، یہی وجہ ہے کہ ہم جسم کے ہر حصے کو حرکت دے سکتے ہیں، اور خفیف سے خفیف حس کو محسوس کر سکتے ہیں۔

تحریر بالا شاید کاواک نظر آئے، اسلئے ہم خلاصہ بحث کو یہاں چند لفظوں میں بیان کیئے دیتے ہیں۔

جسم و مادہ، اور ذہن و شعور یہ دو بالکل علیحدہ و متباہ چیزیں ہیں نظام عصبی ان دو مختلف عالموں کے درمیان عالم برزخ کا کام دیتا ہو، وہ گویا خود ایک ادی شے ہو، لیکن ہر طرح کا شعور و احساس اسی کے واسطے سے ہوتا ہو، اسلئے اُسے نفس کا مستقر قرار دیا جاتا ہو۔ نظام عصبی اجزائے ذیل پر مشتمل ہو۔

(الف) نظام عصبی مرکزی، جو مجموعہ ہو، (۱) دماغ، اور (۲) نخاع کا
(ب) نظام عصبی محیطی۔ جو مجموعہ ہو، (۱) عصاب حسیہ، اور (۲) عصاب محرک کا
تیجات کو قبول کرنا، اور ان پر حکم لگانا، نظام عصبی مرکزی کا کام ہو۔ مگر یہ طریق کار مشروط ہو انسان کی صحت پر مرض کی حالت میں نظام مرکزی میں تہیجی پیدا ہو جاتی ہو، یعنی وہ بجائے خارج سے تیجات قبول کرنے کے، خود انھیں

خلق کرنے لگتا ہو۔ سرسام، خواب، ہیمیائی، جنون، وغیرہ میں جو خیالی صورتیں مریض کو نظر آنے لگتی ہیں، وہ اسی کا نتیجہ ہیں۔

نظامِ عصبی کے تابع و ماتحت ایک اور نظام بھی ہو جسے نظامِ تائیدی سے موسوم کرتے ہیں۔ اس کے اعصاب بھی خُناع کے دو تون پہلوؤں سے منسلک کر قلب، معدہ، وغیرہ مختلف اعضا تک گئے ہوئے ہیں، اور ان کے افعال کو اپنے قابو میں رکھتے ہیں۔ لیکن اس نظام کی فعلیت کا اثر تمام تر جسمانی ہی ہوتا ہو نفس و شعور سے اسے چندان تعلق نہیں ہو۔ اس لیے اس کی تفصیل سے قطع نظر کی جاتی ہے۔

نظامِ عصبی اپنے افعال کو صحت و خوبی کے ساتھ اسی حالت میں انجام دے سکتا ہو، جب اُس میں عصبی قوت کا کافی ذخیرہ موجود ہو۔ اور عصبی قوت کا انحصار دو چیزوں پر ہو۔ ایک خون کے صالح ہونے پر، دوسرے اس امر پر کہ اعصاب پر بہت زیادہ بار نہ پڑنے پائے، اور انھیں سکونِ راحت کا موقع بھی ملتا ہو۔ گویا جو لوگ نظامِ عصبی سے پورا کام لینے چاہتے ہیں، ان کے لیے تازہ ہوا اور مفید غذا کا استعمال لازمی ہو، تاکہ خون صالح پیدا ہوتا رہے، نیز ایسے تمام مشاغل سے احتراز جو اعصاب پر بہت زیادہ بار ڈال دیتے ہیں مثلاً شراب نوشی، شب بیداری وغیرہ

باب

مفردات جذبات: لذتِ الم

قانون ارتقاء کی سب سے اہم دفعہ، انتخابِ طبعی اور تراجم فی بحیات کا مسئلہ ہے۔ جذبہ نفع، ایجادِ سلب، کون و فساد، خیر و شر، مد و جز، نور و ظلمت، خرق و تنبیہ، اجتماع و انتشار، ان سبکی متضاد قوتیں ہر لحظہ و ہر آن اپنا عمل کیا کرتی ہیں، بلکہ سچ ہے کہ کائنات نام ہی اسی تراجم و کشاکش کا ہے، اور دنیا کی حقیقت اس سے دُند کچھ نہیں کہ وہ ایک سٹیج ہے جس پر بقا و فنا کے متناقض الخواص پتے ہر وقت اکیٹ کر رہے ہیں، جس وقت تک کسی شے میں حتمی، ایجاد، کون، والتیام کے عناصر کا پتہ زبردست ہے، ہم کہتے ہیں کہ وہ شو زندہ ہے، یا اسکی ہستی قائم ہے، اور جہاں اس میں انتشارِ سلب، خرق و فساد کے عناصر نے غلبہ حاصل کیا، ہمارے اصطلاح میں وہ شو فنا یا مردہ ہو جاتی ہے، پس کسی مخلوق کے زندہ رہنے کے یہ معنی ہیں کہ وہ اپنے اندر اپنے ماحول کے مقابلہ میں ایسی استعداد موجود رکھتی ہے، جسکے باعث اسکے موثراتِ حیات افزا کا پتہ نسبت

عوام ہملکہ کے بھاری ہو۔ اور جس مخلوق میں یہ استعداد جتنی زیادہ موجود ہوگی، اسی نسبت سے وہ بہتر اور زیادہ مدت تک زندگی بسر کر سکیگی۔ یہ قانون عالم موجودات کے ذرہ ذرہ پر محیط ہے، جسکی پابندی سے انسان مستثنیٰ نہیں۔ اگر اسے زندہ رہنا ہو، تو ضرور ہی کہ اس میں اُن تاثرات کا حصہ ہو، جو حیات کو قائم رکھنے والے، اسکی قوتوں کو بڑھانے والے، اور جسم و نفس کو بالیدگی پہنچانے والے ہیں، بنسبت اُن تاثرات کے زیادہ ہو، جو اسکی قوت کو گھٹانے والے، اسکے قوی کو کم کرنے والے، بنائیں گے اور اُسے موت کی طرف لیجانے والے ہوتے ہیں، اور یہ کہ جہاں تک اسکی سعی و تہاب کو دخل ہو، وہ ہمیشہ لڑکر زندگی

کے تاثرات کے مقابلہ میں اول لڑکر نوعیت کے تاثرات کو اختیار کرے۔

لیکن سوال یہ ہے کہ انسان کے پاس ان عوامل متضاد میں امتیاز کرینیکا ذریعہ کیا ہو؟ کیا شوہر، جسکی بنا پر وہ فیصلہ کر سکتا ہو، کہ فلاں افعال صیانت حیات کے حق میں مفید ہوں گے اور فلاں مضر؟ اگر کہیے کہ تجربہ و آزمائش، تو اس جواب کا ناکافی ہونا ظاہر ہو، اسیلئے کہ قبل اسکے کہ انسان عوام ہملکہ کی آزمائش کر کے آئندہ اُن سے محترز نہ ہونے کے قابل ہو، وہ ورنہ تجربہ ہی میں اسکا کام تمام ہو جائیگا۔ اسیلئے فطرت نے خود نفس انسانی میں ایک ایسی قوت ودیعت کر رکھی ہے، جسکے باعث وہ فی الفور مضر کو مفید نہی، اور زہر ہلاک کو آب حیات سے تمیز کر سکتا ہو، اور یہ شوہر جسے ہم حیات نفسی میں احساس لذت و اطمینان سے تعبیر کرتے ہیں، یعنی جو اشیاء ہمیں خوش فرائد ملتی ہوتی ہیں، جتنی چیزیں خوش بنیاد ہوتی ہیں، جن کو از دن کا سننا خوشگوار معلوم ہوتا ہو،

جن نظاروں کا دیکھنا مغرب ہوتا ہے، جن چیزوں کے مس کرنے میں لذت محسوس ہوتی ہے، غرض جو چیزیں کسی حیثیت سے بھی ہم میں لذت، مسرت، اہلساط، وخط کا احساس پیدا کرتی ہیں، وہ علی العموم وہی ہوتی ہیں، جو ہمارے قیام حیات کے حق میں مفید ہوتی ہیں۔ سطح جو کولات و مشروبات ہمیں بد ذائقہ معلوم ہوتے ہیں، جو آوازیں کرخت ہوتی ہیں، جن چیزوں میں بو آتی ہے، جن نظاروں سے آنکھ میں خستگی یا خیرگی محسوس ہوتی ہے، جن چیزوں کو مس کرنا ناگوار گذرتا ہے، غرض جو چیزیں ہم میں کسی حیثیت سے بھی درد، کرب، اذیت و انقباض کا احساس پیدا کرتی ہیں، وہ وہی ہوتی ہیں، جو صحت انسانی کو نقصان پہنچانیوالی، اسکے شیرازہ حیات کو متفرق کرنیوالی، اور اسکے لیے مودعی الی الفنا ہوتی ہیں، اور چونکہ یہ بھی انسان کی جبلت میں داخل ہے کہ وہ ہمیشہ اُن افعال کو اختیار کرتا ہے، جن سے اُسے خط حاصل ہوتا ہے، یا حصول حظ کی توقع رہتی ہو۔ اس لیے فطرت نے ہم میں حساس لذت والہ و دلچسپ کر کے ہمیں ایسے قابل اعتماد و لیل راہ کی سپردگی میں دیدیا ہے، جو قدم قدم پر ہمیں مضرت کی راہ سے خبردار اور منفعت کی راہ کی طرف مستعد کرتا رہتا ہے، اور جسکی رہبری میں ہم بے خوف و خطر نہایت کامیابی و کامرانی کے ساتھ منازل حیات طے کر سکتے ہیں۔

لیکن یہ نہ سمجھنا چاہیے، کہ مختلف چیزوں کے متعلق احساسات ہمارے نفس میں ہمیشہ سے از خود ایک ضلع پر قائم ہیں، بلکہ ان احساسات کا مبداء اصلی،

درحقیقت تجربہ ہو، گو وہ تجربہ، تجربہ افراد نہیں، بلکہ تجربہ متواتر ہو۔ اور اس مسئلہ کا حل قانون توارث میں ملتا ہو۔ قانون توارث کا منشا یہ ہو کہ خصائصِ جسمانی کی طرح، اسلاف کے خصائصِ نفسی بھی اختلاف میں مراثیہ منتقل ہوتے ہیں، اور جن خصائص کو چند پشتیں علی الاطلاق اختیار یا ترک کرتی رہتی ہیں، وہ آگے چل کر نئی نسل کے افراد میں یا تو مستقل طور پر چڑھ کر جاتی ہیں، اور یا ان سے بالکل فنا ہو جاتی ہیں۔ اس قانون کی روشنی میں مسئلہ احساس کی تشریح یوں ہو سکتی ہو کہ جن چیزوں کو ہمارے اسلاف نے آج سے لاکھوں سال پیشتر اپنے لیے نقصانِ سامان پایا تھا، اُن سے اجتناب کرنے لگے، اور انکی طرف سے دل میں ناپسندیدگی، نفرت کی کیفیت پیدا ہوتی گئی، جس پر بعد کی نسلیں بھی عمل درآمد کرتی ہیں، یہاں تک کہ آج اُن چیزوں کا نظارہ یا محض تصور ہی ہمارے لیے موجبِ اہم ہو، اس طرح جن چیزوں کو ان کے نفع کی بنا پر ہمارے اسلاف پشیمانیاں اختیار کرتے رہے ہیں، انکی جانب رغبت اور اُنکی پسندیدگی ہمارے نظامِ عصبی میں ایسے گہرے طور پر نشتر ہو گئی ہو، کہ ہمیں انکے نظارہ یا تصور ہی میں آج لطف و انبساط محسوس ہوتا ہے، نظریہ بالاکا کی تائید ہمارے روزانہ زندگی میں اکثر حیثیات ہوتی رہتی ہو، اتنی بات ہر شخص اپنے ذاتی تجربہ سے کہہ سکتا ہو، کہ زیادہ بد اثر قوم بداد چیزوں سے استغفار ہو جاتا ہو، اور اسکے برخلاف جو غذا جتنی زیادہ رغبت سے کھائی جاتی ہو، اتنی ہی جزو بدن بنتی ہو، خوشگوار و خوش فضا مناظر، بصارت کو قوت

دیتے ہیں، یہ خلاف اسکے تیز و ناگوار روشنی آنکھوں کو صدمہ پہنچاتی ہو۔ اس طرح حدِ مناسب تک ورزش کرنا، تازہ ہوا میں سانس لینا، نیند بھر سونا، بھوکے وقت کھانا کھانا، جہاں ایک طرف انسان کے لیے سجدہ مفید، بلکہ اسکے تمام حیات کے لیے ناگزیر افعال ہیں وہاں کس درجہ خوشگوار و باعث تفریح بھی ہیں، اغرض، لذت و اور الم و مضرت کا تلازم اکثر اشیاء میں ہر شخص کو نظر آتا ہو، تاہم بعض مثالیں ایسی بھی ہر شخص کے پیش نظر ہیں جو بظاہر اس کلیہ کے منافی معلوم ہوتی ہیں، کینن کے فوائد محتاج بیان نہیں، لیکن کیا اس سے زیادہ تلخ و بد ذائقہ کوئی دوسری دوا ہو؟ اپنے تئیں ہلاکت میں ڈال دینا، بدابہتہ حفظ نفس کے منافی ہو، مگر کیا ایک شہید تخلیل (ڈائیڈیل) ایک فرض شناس ہیرو کو اس میں لطف نہیں آتا؟

یہ، اور اسی قسم کی دوسری مثالیں بے شبہ نہایت صحیح ہیں، لیکن نظریہ بالا کی معارض نہیں۔ اصل یہ ہو کہ ہر انسان پر تین مختلف نقطہ ہائے خیال سے نظر لگایا جاسکتا ہو، ایک اس حیثیت سے کہ وہ مستقلاً ایک علیحدہ وجود شخصی رکھتا ہو، دوسری اس لحاظ سے کہ وہ مجموعہ انسانیت کا ایک جزو اور بحر اجتماعہ کا ایک قطرہ ہو، تیسرے اس اعتبار سے کہ اس میں توالد و تناسل کے ذریعہ سے اپنی ہی جنس مخلوق کو پروردہ عدم سے میدانِ شہود میں لے آنے کی قابلیت موجود ہو۔ اس بنا پر ان حیثیاتِ ثلثہ کی مطابقت میں، انسانی نفع و ضرر پر بھی تین مختلف حیثیات سے نظر کی جاسکتی ہے۔

(۱) نفع و ضرر افراد کے لئے،

(۲) ہیئت اجتماعیہ کے لئے،

(۳) نسل کے لئے۔

ان منافع و مضار سے گانہ کے درمیان تحالف و تناقض پایا جانا نہ صرف ممکن ہے، بلکہ کثیر الوقوع ہے۔ یعنی ایسا اکثر واقع ہوتا ہے کہ ایک فعل اپنے فاعل کی ذات کے لئے سخت مضر ہو، مگر بقائے نسل کے لئے اس کا ارتکاب لازمی ہو۔ یا ایک فعل افراد کے لئے بجائے خود نہایت مضر ہو۔ لیکن قیام ہیئت اجتماعیہ کے لئے ناگزیر ہے۔

ساتھ ہی فطرت انسانی کا یہ قانون بھی یاد رکھنے کے قابل ہے، کہ ثبات عقل اور صحت نفس کی حالت میں علی العموم انفرادی منافع و مضار اجتماعی و نسلی منافع و مضار کے تابع و مغلوب رہتے ہیں۔

اس قسم کے تناقض الاثر افعال کے ارتکاب کے وقت انسان، انبساط و انقباض و دونوں کی کیفیات سے تقریباً ساتھ ہی ساتھ متحسّس ہوتا ہے۔ اس کی ایک اضحیٰ مثال وظیفہ زوجیت ہے۔ یہ فعل چونکہ ایک طرف نسلی حیثیت سے نہایت مفید بلکہ لازمی ہے، اسلئے اسکے عمل میں انسان ایک خاص لذت محسوس کرتا ہے، مگر چونکہ دوسری طرف یہ انفرادی حیثیت سے انسانی کے لئے مضر و مضعف بھی ہے، کہ اُس سے ایک کافی ذخیرہ قوت خارج کر دیتا ہے، اسلئے مّا انسان کو

کسل و مکان کا احساس بھی ہوتا ہو، بایں ہمہ جیسا ہم ابھی کہ چکے ہیں، چونکہ انفرادی منافع نسل منافع کے سامنے عموماً مغلوب رہتے ہیں، اسلئے یہ معمولی ضعف و کسل اسکی خوشگوار محسوس قوی جذبہ پر غالب نہیں آسکتا۔ یا مثلاً جب والدین اپنا پیٹ کاٹ کے اور خود فاقہ کر کے اپنی اولاد کو غذا پہنچاتے ہیں، تو اس حالت میں وہ تکلیف و راحت سے تقریباً ساتھ ساتھ محسوس ہوتے ہیں۔ تکلیف اس لئے کہ فاقہ کشی کر کے وہ اپنی ذات کو ہلاکت کی طرف لیجاتے ہیں معین ہوتے ہیں، اور راحت اس بنا پر کہ اس سے بقائے نسل کا سامان کرتے ہیں۔ یہی تماشیا حیوانات میں بھی نظر آتا ہو: بعض نہایت بزدل جانور دن مثلاً مرغین (کو دیکھا ہوگا، کہ دشمن کی مدافعت کے وقت اپنے بچوں کو الگ ہٹا کر خود اُس سے مقابلہ کرنے پر تل جاتے ہیں۔ ظاہر ہو کہ یہ فعل صریحاً منہجہ ہلاکت ہوتا ہو، اور اس لئے انھیں اس سے سخت اذیت ہوتی ہو، تاہم اپنی نسل کی حفاظت میں انھیں بجائے خود ایک لذت و راحت محسوس ہوتی ہو، جو انکے ذاتی خطرہ و اذیت کے حق میں نعم البدل کا کام دیتی ہو۔ ایسی ہی تناقض کیفیتا ہے انسان کو اُن مواقع پر بھی دو چار ہونا پڑتا ہو، جبکہ منافع انفرادی منافع اجتماعی کے درمیان آ کر تضاد پڑ جاتا ہو۔ حب قوم، حب ملت، حب وطن میں افراد سوختے سخت صعوبات برداشت کرتے ہیں، بلکہ اپنی جان تک دیتے ہیں۔ یہاں یہ نہیں ہوتا کہ انسان کو تکلیف ہی نہ محسوس ہوتی ہو، بلکہ جو کچھ ہوتا ہو، اسکی حقیقت

یہ ہے کہ نفع اجتماعی کا احساس لذت (جسے وہ ”ادلتے فرض“ احقاق حق“ وغیرہ
 دلچسپ کن القاب سے تعبیر کرتا ہے) انسان کے نفع شخصی کی حس لذت پر غالب
 آجاتا ہے۔

علاوہ برین محض انفرادی حیثیت سے بھی بعض افعال اپنے اندر منفعت
 دونوں کے کافی مدالوج موجود رکھتے ہیں، اور اس بنا پر ان افعال سے پہلے ایک
 فوری اذیت، مگر بعد کو ایک پرہیز لذت محسوس ہوتی ہو۔ مثلاً فرض کرو کہ کسی شخص کا
 ایک دانت ہل رہا ہو، اور ڈاکٹر کو اسے مجبوراً اُکھاڑنا پڑتا ہو۔ غور کرو کہ ایسی حالت
 میں اس شخص کی مضرت و منفعت، دونوں کے سامان ایک ہی فعل کے ذریعہ سے
 انجام پا رہے ہیں۔ فرق یہ ہے کہ مضرت ہنگامی ہو اور منفعت مستقل؛ یعنی ایک طرف
 تو اس کا ایک عزیز عضو، ایک جزو جسم، اس سے علیحدہ کیا جا رہا ہو، اور دوسری طرف
 اس کی ایک لذت، ایک تکلیف کا بھی ازالہ کیا جا رہا ہو۔ پس ضرور ہو کہ اُسے
 اول الذکر نقطہ خیال سے تکلیف اور آخر الذکر حیثیت سے راحت محسوس ہو جائے۔
 دانت اُکھاڑتے ہیں (اور اسی نوعیت کے تمام اعمال جراحی) کے وقت ایک
 ہنگامی تکلیف، مگر پھر ایک مستقل راحت اُسے محسوس ہونا اسی تناقض علمی
 تناقض اثری کا نتیجہ ہے۔

یہ امر بھی قابلِ محاظ ہو کہ ہمارے آلام و لذت (جیسا کہ ہر شخص کو نظر آتا
 ہے) دنیا کی تمام اشیاء کی طرح اضافی و اعتباری ہوتے ہیں۔ ایک شے ایک شخص کیلئے

موجب راحت ہو کر دوسرے کے لئے باعث کلفت؛ یا پھر اسی شخص کے لئے ایک ہی شے مختلف حالات و واقعات کے درمیان مختلف احساسات رکھتی ہو۔ اس تغیر احساسات کی وجہ ظاہر ہو، یعنی وہی افراد کی جلب مضرت و منفعت کی قابلیت اور چونکہ اس استعداد اس قابلیت، میں برابر تغیر ہوتا رہتا ہو، اس لئے لذت و الم احساسات میں بھی تغیر ہوتے رہنا لازمی ہو۔ وہی غذا جو بھوک کے وقت نہایت خوشگوار معلوم ہوتی تھی، شکم سیری کی حالت میں ہمارے لئے کوئی رغبت نہیں رکھتی۔ اس کا سبب صرف یہ ہو کہ پہلی صورت میں وہ مہمچیات تھی، اور اب برخلاف اسکے مضرت بخش ہو گئی ہے۔

راہیہ سوال، کہ بعض دوائیں ایسی ہیں (مثلاً کنین) جو مفید ہونے کے ساتھ ہی سخت بد ذائقہ ہوتی ہیں۔ تو اس کا جواب یہ ہو کہ انکی بد ذائقگی نظریہ بالا کے عین مطابق ہو۔ اس لئے کہ وہ کچلے خود نہایت مضر صحت ہوتی ہیں، اور ہمیں ان سے شفا جو حاصل ہوتی ہو، تو صرف اس لئے کہ وہ اپنے سمی اجزاء سے امراض کے پیدا کردہ زہر کا توڑ کرتی ہیں، اور اس طرح گو ان سے آخر کار شفا حاصل ہو جاتی ہو، لیکن اس سے ان ادویہ کی فطرت سم آلود تو نہیں بدل سکتی۔

اس نظریہ احساس کا خلاصہ یہ نکلا کہ افراد کے حق میں انبساط و افادہ اور انقباض و مضرت کو یا مرادف الفاظ ہیں لیکن ”افادہ“ و ”مضرت“ میں پھر بھی ابہام ہو، عضویات کی مدد سے یہ پردہ بھی اٹھ جاتا ہو، اور صاف معلوم ہو جاتا ہو

کہ افراد کا افادہ و نقصان دراصل نام ہو علی الترتیب انکے اعصاب جسم کے معتدل
دو واجب و غیر معتدل و نا واجب عمل کا پس آپ نظریہ بالا کو ان الفاظ میں
رکھ سکتے ہیں :-

”اعصاب جس وقت تک ایک حد معین اور طرز مناسب
کے ساتھ کام کرتے ہیں، حیات انسانی کو تقویت اور اسلئے
نفس کو انبساط حاصل ہوتا رہتا ہے اور جہاں انکی فعلیت میں
کافی خواہ کمی حیثیت سے اختلال ہوا، حیات انسانی میں انحطاط
اور اسلئے نفس میں بھی انقباض پیدا ہو جاتا ہے“

چنانچہ بعض اکابر علماء نفسیات نے اسی کلیہ کو اختیار کیا ہے۔

ورزش بالکل نہ کرنا یا غیر معتدل طور پر کرنا، دونوں صورتوں میں ایک
ناخوشگوار و انقباضی کیفیت کا احساس ہوتا ہے، یہ خلاف اسکے معتدل ورزش
کر نیسے طبیعت کو فرحت حاصل ہوتی ہے۔ ایک موسیقی دان کی خوش بحالی
تھوڑی دیر تک لطف دیتی ہے، لیکن اگر زیادہ عرصہ تک تو گراں گزرتی لگتی ہے
احباب کا لطف صحبت تھوڑی دیر تک رہتا ہے، اسکے بعد طبیعت اکتا جاتی ہے
ریل اگر اپنی معمولی رفتار سے چل رہی ہو، تو ہم خوشی کے ساتھ دیر چلے نہ کر
باہر جھانکتے ہیں، لیکن اگر وہی فاصلہ ایک سست رفتار ریل گاڑی یا نہایت سیریل السیر
برقی مشین کے ذریعہ سے طے کرنا پڑے، تو دونوں صورتوں میں ہم ناگوار گزرتی لگتی
ہے اسلئے کہ

کہ پہلی صورت میں اعصاب بصری کے سامنے ایک ہی منظر حد سے زیادہ دیر تک رہیگا، جس سے انسان اُکٹا جائیگا، اور دوسری صورت میں تمام اشیاء اس سرعت کے ساتھ یکے بعد دیگرے آنکھ کے سامنے آتی رہیں گی کہ کسی شے پر نظر نہ جم سکیگی اور انسان پریشان ہو جائیگا۔ ہو جسوقت تک سپاک لطیف ہو، خوشگوار معلوم ہوتی ہو، مگر وہی ہوا تند ہو کر آندھی کی شکل میں کس قدر تکلیف دہ ہو جاتی ہو۔ روشنی جس وقت تک ہلکی ہو، لطف دیتی ہو، مگر تیز ہو کر وہی روشنی تڑپ کھلاتی ہو، اور آنکھوں میں خیرگی پیدا کرتی ہو۔ آواز میں دلکشی و نرم سید وقت ہو، جب تک وہ ایک حد خاص سے بلند نہیں ہوتی، لیکن تیز ہوتے ہی ایک تکلیف دہ شور و غوغا کی صورت اختیار کر کے کانوں کو کس قدر ناگوار معلوم ہونے لگتی ہو۔ یہ تمام مثالیں شواہد ہیں اس دعوے کے کہ ایک ہی شے جب تک اعصاب کو ایک حد معین و طرز خاص تک متاثر کرتی رہتی خوشگوار و انبساط بخش رہتی ہو، اور جب آپ حد و دسے متجاوز ہو جاتی ہو تو ناگوار اور باعش نقیاض بن جاتی ہے۔

احساس کی بحث میں یہ نکتہ غالباً سب سے زیادہ اہم ہو کہ قوت ارادی اپنی فعلیت میں سراسر احساسات کے تابع اور محکوم ہوتی ہو یعنی انسان اپنے قصد ارادہ سے انہی افعال کو اختیار کرتا ہو، جن سے اُسے براہ راست انبساط حاصل ہوتا ہو، یا حصول انبساط کی توقع رہتی ہو، خواہ یہ انبساط ارجحانی ہو یا سلبی

انسانطاسلی سے مراد ہونے دفع انقباض اور انہی افعال سے اختلاب کرتا ہو جو اسکے لئے موجب انقباض ہوتے ہین۔ یہ فطرت انسانی کا ایک عالمگیر قانون ہو جو جس سے انسان کا کوئی فعل راوی مستثنی نہیں۔ زند و صدف متقی او باش عالم و جابل امیر و غریب سب اس حیثیت سے مساوی ہین۔ فرق صرف یہ ہو کہ کسیکو جام وینا میں لطف آتا ہو، کسیکو مطالعہ کتب انہماک علمی ہین، اور پھر کسیکو حور قصور کے تصور میں۔ بڑے سے بڑا مراض زراہد جسے اپنے جسم کو ہر طرح کی لذت و تکلیف خورگ بنا رکھا ہو، اور بڑے سے بڑا ریاضت کیش عالم جو اغراق کتب بینی و تہلاک لہ بعض علمائے نفسیات کو اس کلیہ ہمہ گیری سے انکار ہو، اور تعجب ہو کہ پروفیسر جیسا دقیق النظر عالم بھی ان کا ہم زبان ہو۔ یہ تسلیم کرنے کے بعد کہ افعال انسانی کا ایک بڑا حصہ ہی کلیہ کی ماتحتی میں انجام پاتا ہو، جیسے بعض افعال کو اس سے مستثنی کرتا ہو، اور ایک خطیبانہ انداز سے کہتا ہو۔

”کون شخص ہنسے کی لذت کے لئے ہنستا ہو، اور غضبنا کی کے استلذاذ سے غضبناک ہوتا ہو؟ کون شخص جھپٹنے کی تکلیف دفع کرنے کی عرض سے جھپٹتا ہو؟ کون شخص غم، غصہ، اور خوف کی حالت میں حصول لذت کے لئے ان کے متلازم حرکات کا مرتکب ہوتا ہے؟“ پرنسپلر آف سایکالوجی، جلد ۲ صفحہ ۵۵

لیکن گزارش یہ ہو کہ یہ حرکات اور نیز افعال عادیہ ہمارے ارادے کی محکوم ہی کب ہین؟ یہ تو افعال اضطرابی ہین جو بلا قصد ارادہ ہم سے سرزد ہوتے رہتے ہین، حالانکہ احساس لذت و اہم دائرہ عمل بہ حیثیت حرکات افعال راوی تک محدود ہو۔ پھر یہ بھی دفع ہے کہ حرکات افعال اضطرابی احساسات موجودہ ہی نہیں ہوتے، بلکہ احساسات آئندہ و گذشتہ کے تصورات بھی ہوتے ہین۔

غور و فکر سے بالکل خیف و زار ہو گیا ہو، اُن کے دلون کو اگر ٹٹو لو تو معلوم ہو گا کہ اُن کو ان ہی مشاغل و ریاضت میں خطا حاصل ہوتا ہے اور ویسا ہی خطا عام افراد کو پر تکلف لباس اور لذیذ ماکولات و مشروبات میں۔

یہاں تک حساس کے نظریہ اساسی کا بیان تھا۔ صفحات ذیل میں اس مسئلہ کی چند اہم تفریعات درج کی جاتی ہیں۔

(۱) دنیا کی کوئی لذت درد و اذیت کی آمیزش سے پاک نہیں ہوتی بلکہ ہر انقباض کے اندر انقباض کا شائبہ لازمی طور پر شامل ہوتا ہے۔ یہ ہم ابھی کہ چکے ہیں کہ لذت نام ہو عصاب کے ایک ہی دو متعین طرز عمل کا اور چونکہ ہر عمل سے اعصاب میں کسی نہ کسی قدر تکان پیدا ہونا ضروری ہے، ایسے کوئی لذت ایسی نہیں ہو سکتی جسکے متعاقب کچھ نہ کچھ الم نہ واقع ہو۔ جس طرح ہر کون کے لئے فساد اور محنت کے لئے رنجشگی لازمی ہے، اسی طرح ضروری ہے کہ ہر حرکت عصبی کے ایک کسل و تکان پیدا ہو، اور اسی کا نام انقباض کرنا اذیت ہو خواہ وہ کتنی ہی خفیف ہو۔

(۲) کوئی حیات انسانی اکلام و کیف قطعاً پاک نہیں ہو سکتی۔ چونکہ حیات عبارت ہو مجموعہ حرکات سے، اور حرکت نام ہو انتشار و سالمات کا، جو مرادف ہو انقباض و کرب کا، اس لئے ہر ذمی حیات کے لئے کرب و اذیت ناگزیر ہے۔ پھر چونکہ ہر حیات انسانی لازمی طور پر حیات اجتماعی ہوتی ہے، اور حیات

اجتماعی ممکن نہیں تا وقتیکہ افراد کی آزادی افعال محدود نہ کیجائے، اور یہی تحدید حریت کا نام احساس الم ہو، پس اسلئے بھی درد و الم حیات انسانی میں گزیر ہو۔
(۳) قوت احساس مدارج تمدن کے متناسب ہوتی ہو۔

احساس چونکہ نفس کے ایک خاص شعبہ کا نام ہو۔ اسلئے اسکا نشو و نما عام نفسی نشو و نما کے تابع ہوتا ہو، یعنی جن لوگوں کے عام قولے نفسی نمو یافتہ ہوتے ہیں، اعلیٰ العموم انکی قابلیت احساس بھی بڑھی ہوتی ہوتی ہو، اور چونکہ تمدن اقوام ہمیشہ غیر متدن اقوام کے مقابلہ میں ذہنی حیثیت سے بلند پایہ ہوتی ہیں، اسلئے انکے افراد بھی نسبتاً نہایت ذکی محسوس ہوتے ہیں، اور ایسے ادنیٰ سے ادنیٰ واقعہ سے متلذذ یا متالم ہوتے ہیں، جسکے وقوع کی غیر متدن افراد کو خبر تک نہیں ہوتی کسی ہندو یوہین کے نرم و گداز بستر خفیف خفیف شکن بھی اگر رہ جاتی ہو۔ تو وہ چین بچہ میں ہوجاتا ہو، لیکن ہندوستانی دھقان بلا تکلف فرش خاک پر لیٹ رہتا ہو، اور اسکی پیشانی پر ہلکی سے ہلکی شکن کا نشان بھی نہیں ہوتا۔ متدن ممالک میں ہلکے سے ہلکے عمل بالید کے لئے ہوشیار سے ہوشیار ڈاکٹر اور بہتر سے بہتر انتظامات درکار ہوتے ہیں، اسکے مقابلے میں وحشی قبائل کے افراد بلا کسی ساز و سامان کے بلا تکلف اپنے ہاتھ پیر، اور دیگر اعضائے جسم کاٹ ڈالتے ہیں، عوام مطرح کے واقعات کو طہقہ اعلیٰ کے تصنع پر محمول کرتے ہیں، حالانکہ یہ صحیح نہیں، تمدن کی بلندی کے ساتھ احساسات کا نازک و دقیق ہونا لازمی ہے۔

ایک اور وجہ تمدن اسرار کے زیادہ متاثر ہونے کی یہ ہے کہ چونکہ ان میں عقل دور اندیشی و پیش بینی زیادہ ہوتی ہے، اس لیے بہ نسبت وحشیوں کے وہ نتائج افعال کا اندازہ ان کے وقوع سے بہت پیشتر کر لیتے ہیں۔ اور اس بنا پر یہ بالکل قدرتی ہے کہ وقوع واقعات سے بہت پیشتر ہی وہ ان کے نتائج کا اندازہ کر کے انبساط یا انقباض سے متاثر ہونے لگیں۔ ایک بکری فوج کرنے کے لیے خرید کی جاتی ہے، مگر چونکہ وہ اپنی قسمت سے ناواقف ہوتی ہے، عین فوج کے وقت تک اسے کوئی غم نہیں ہوتا۔ برخلاف اسکے انسان کی یہ حالت ہے کہ جس وقت سے اسے پھانسی کا حکم سنا دیا جاتا ہے، وہ اُسی وقت سے گھٹنے لگتا ہے۔ ایس طرح انسان جوں جوں علم و عقل میں ترقی کرتا جاتا ہے، اسی کے ساتھ وہ اپنے آلام و لذات و دونوں کے اسباب بڑھاتا جاتا ہے، اور اکثر حالات میں اصل واقعات غم و مسرت سے زیادہ ان چیزوں کا تصور روح فرسا یا خوش آئند ہوتا ہے، پھر انسان کی محض عقل یا پیش بینی ہی نہیں، بلکہ اسکی تمدن یافتہ صنایع و دستکاریاں، ریل، تار، جہاز، ہوائی جہاز، اور آلات حرب، جہاں ایک طرف اسکے اسباب راحت و مسرت میں اضافہ کرتے ہیں، اسکا تجربہ شخص کو اپنی زندگی میں ہوا ہوگا کہ اکثر آئندہ مصائب کا تصور خود ان مصلحتیں بڑھ کر تکلیف دہ ہوتا ہے۔ غالب نے خوب کہا ہے

بے تکلف در بلا بودن بلزیم بلاست

تھرور یا سلبین دوی دریا آتش است

وہاں دوسری طرف اسکی تکلیف و بربادی کا سامان بھی اپنے اندر رکھتے ہیں۔
(۴) مختلف احساسات معاشری وقعت و قیمت کا لحاظ سے
مختلف طبقات میں لکھے جاسکتے ہیں۔

ہمارے احساسات، اگرچہ جن حیثیات الاحساس، سبکے سبب آدمی درجہ کے
ہیں، تاہم بازار معاشرت میں انکی قیمتیں مختلف ہیں بعض احساسات پست ادنیٰ
خیال کیے جاتے ہیں، بعض بلند و اعلیٰ اور پھر بعض بلند و اعلیٰ تر یہ فرق مراتب
محض آگل کی بنا پر نہیں، بلکہ ایک خاص اصول کے ماتحت ہو۔ یعنی
جو احساسات بقائے افراد و حفظ نفع سے براہ راست متعلق ہیں
وہ ادنیٰ درجہ کے، اور جو اس سے صرف بعید یا بالواسطہ تعلق
رکھتے ہیں، وہ اعلیٰ درجہ کے خیال کیے جاتے ہیں۔ بہ الفاظ دیگر
احساسات کی پستی و بلندی کا انحصار لوازم حیات سے علی الترتیب
ان کے قریب و بعید تعلق رکھنے پر ہے۔

اس کلیہ کی توضیح چند مثالوں سے ہوگی۔ غور کرو، کہ نفع یا نسل کی بقا کا
دار و مدار کس فعل پر ہے؟ ظاہر ہو کہ عمل زوجیت پر لیکن یہ بعینہ وہ فعل ہے
جسکا علانیہ ارتکاب تو ایک طرف، اس سے تعلق رکھنے والے احساسات کا
ذکر تک ہر مذہب جماعت میں سخت معیوب خیال کیا جاتا ہے، اور تمام
افعال جو اس فعل کی جانب بعیدیت، بعید اشارہ کرتے ہیں، ”فحش“ خیال

کئے جاتے ہیں۔ اسکے بعد اُن افعال کا نمبر ہو، جو اس عمل کے مقدمات کا کام دیتے ہیں، مثلاً گورٹ شپ، اس قسم کے افعال کو اس درجہ شرمناک نہیں خیال کئے جاتے، چنانچہ ہم انکے متعلق نسبتاً آزادی سے گفتگو کر سکتے ہیں، تاہم انکی بھی حالت عمل پر شرم و حجاب کا پردہ پڑا رہتا ہو، یعنی جماعت اسکو جائز نہیں دیکھتی کہ ان افعال کا صدور علانیہ ہو۔ اس سے بھی اُن کو وہ افعال ہیں، جنکا تعلق فعل بقائے نسل سے نہایت بعید ہو، مثلاً ایک شریف عورت کا خارجی ذرائع (باس زیور وغیرہ سے) اپنے تئیں دلفریب بنانا۔ ظاہر ہو کہ اس تزیین و آرائش کا مقصد محض نمائش ہوتا ہو، تاہم اگر شوہر (یا کسی اور خاص شخص) کے علاوہ کسی غیر شخص کی نظر اُس پر پڑ جاتی ہو، تو سخت محبوب ہوتی ہو، غرض جو احساسات بقائے نسل سے تعلق رکھنے والے افعال سے جتنا زیادہ وابستہ ہوتے ہیں، اتنے ہی پست و ادنیٰ خیال کئے جاتے ہیں۔

یہی حال اُن افعال کا بھی ہو، جن پر افراد کی حیات کا انحصار ہو خیال کرو، کہ جسم کی تمام خلج کردہ کثافتوں، یہاں تک کہ تھوکنے اور ناک صاف کرنے کا ذکر، مذہب حلقوں میں کس قدر رکروہ و ناشائستہ سمجھا جاتا ہو، رفتہ رفتہ چون چو شائستگی و نفاست مزاحی ترقی کرتی جاتی ہو، اور جسکا واضح ترین نمونہ ہمیں آجکل کے اونچے طبقہ کی یورپین خواتین میں ملتا ہو، معدہ انٹریان، بلبابہ، شکم، وغیرہ آلات ہضم کا نام لینا بھی محنت بدہمزہ سی خیال کیا جانے لگتا ہو۔ کھانا کھانینکا

فعل بہ ظاہر اس اصول کے منافی معلوم ہوتا ہے، اور بلاشبہ وہ ایک حد خاص تک اس کلیہ کے مستثنیات میں داخل ہو، لیکن صرف ایک حد تک، اس سے زائد نہیں کھانا کھانے کی حالت میں دفعۃً کسی جنبی شخص کا آجانا کھانے والے اور آنے والے دونوں کو مجبور کر دیتا ہے۔ ہم خود کسی کھانا کھاتے ہوئے شخص سے ملتے ہیں، تو کوشش کرتے ہیں کہ اس کھانے پر ہماری نگاہ نہ پڑے۔ یہی طرح ضیافتوں کے موقع پر اسکا خاص اہتمام رہتا ہے کہ کھانے والوں کی توجہ، کھانے کی طرف سے ہٹ کر گفتگو وغیرہ دیگر مشاغل کی جانب مصروف ہے، اور زیادہ اعلیٰ طبقوں میں تو غذا کے ذائقہ کا ذکر تک سخت بد مذاقی تصور کیا جاتا ہے۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ کھانا کھانے کا فعل کلیہ بالا کے معارض نہیں، بلکہ ایک حد تک مفید ہے۔

اسکے مقابلے میں اُن مشاغل کو دیکھنا چاہیے، جو قیام حیات کے نہایت بعید تعلق رکھتے ہیں، اور جنہیں ہم صرف تفریح طبع کے لئے اختیار کرتے ہیں مثلاً کسی قدرتی سیفیری (منظر) یعنی دریا، پہاڑ، سمندر، سبزہ، وغیرہ یا کسی اعلیٰ انسانی صناعتی کو دیکھ کر جو احساسات پیدا ہوتے ہیں، یا پھر جو احساسات سماع موسیقی سے پیدا ہوتے ہیں، نہایت اعلیٰ خیال کیے جاتے ہیں، اور جن کو گو کہ کے یہ احساسات قومی ہوتے ہیں، انہیں ”صاحبِ ذوق“ و ”خوش مذاق“ وغیرہ کا لقب دیا جاتا ہے،

(۵) بعض حالات میں ممکن ہو کہ انبساط، انقباض، اور انقباض
انبساط کی شکل میں تبدیل ہو جائے۔

احساس لذت و احساس الم جیسا کہ ہم اوپر کہ چکے ہیں چونکہ نام ہو
کسی ذات اور اسکے ماحول کے درمیان علی الترتیب مطابقت و عدم مطابقت
کا، اور یہ بالکل ممکن ہو کہ جو شے پہلے ہمارے مزاج کے موافق تھی، اب
ناموافق ہو گئی ہو، یا جو پہلے ناموافق تھی، اب موافق ہو گئی ہو، اس لئے
انبساط کا انقباض میں، اور انقباض کا انبساط میں تبدیل ہو جانا بھی بالکل
ممکن ہو۔ ہم بچپن میں کھیل کود، اچک پھانہ پر جان دیتے تھے، لیکن اب
سن رسیدہ ہو کر اس سے نفرت کرنے لگے ہیں۔ بعض غذائیں اب ہم
رغبت سے کھانے لگے ہیں، حالانکہ چند سال پیشتر انکی صورت سے
کراہت آتی تھی۔ سردی کے موسم میں برف کو چھونا تک گوارا نہ تھا،
مگر گرمیوں میں اُسے ذوق و شوق سے ہاتھوں ہاتھ لے رہے ہیں۔
یہ تمام واقعات اسی کلیئہ بالا کے نظائر ہیں۔ اس ”استحالة احساسات“
کے اسباب حسب ذیل ہو سکتے ہیں:-

(الف) ذات میں تغیر مثلاً عمر میں نشوونما، دفعۃً کسی مرض میں
بتلا ہو جانا وغیرہ،

(ب) ماحول میں تغیر مثلاً اختلاف موسم، تغیر آب و ہوا، وغیرہ

یہ دونوں صورتیں غیر ارادی ہوتی ہیں اور علیٰ العموم دفعۃً لیکن جو صورت انسان کے تصرف و اختیار میں ہو، اس کا نام ہے،

(ج) مشق و تمرین۔ یعنی ناموافق چیزوں کی تدریجی مزاوت کر کے ان کو موافق بنالینا اور ان کا خوگر ہو جانا، اور اس کے بالعکس۔

(۴) آرام کی طرح لذت کبھی تیز و شدید نہیں ہو سکتی۔

دیکھا ہوگا کہ شدید درد کی حالت میں لوگ ساری رات کروٹیں بدلتے رہتے ہیں، اور کسی پہلو کل نہیں پڑتی، فرط غم کی حالت میں پچھاڑیں کھاتے ہیں، اور سینہ کو بلی کرتے کرتے اپنے تن میں ہکان کر ڈالتے ہیں۔ لیکن فرط سرت میں کبھی یہ بتیابی و بے قراری طاری ہوتے نہ دیکھی ہوگی۔ اس کی وجہ ظاہر ہے۔ انبساط نام ہو معتدل و زرخش اعصاب کا، اور انبساط کا اطلاق اس پر ہی وقت تک ہو سکتا ہے، جب تک اس میں اعتدال قائم ہو، اور جہاں انبساط کی کیفیت اپنے حدود سے متجاوز ہوئی، وہ بجائے خود ایک کرٹ الم بن جاتی ہو۔ اطمینان، سکون، چین، کل راحت کے حدود مقرر ہیں۔ لیکن اضطراب، بے قراری، چین، بیکی، و کرب کی کوئی انتہا نہیں ہو سکتی۔

احساس کا نظریہ مع اسکی اہم تفریعات کے بیان ہو چکا، اب صرف یہ کہدینا رہ گیا ہے، کہ حساس، جسکے دو مخ ہیں، ایک لذت و انبساط اور دوسرا الم و انقباض، وجدان کی منزل و لیس کا نام ہے، وجدان جس وقت تک ساؤ

مفرد، یا بیضط حالت میں رہتا ہو، احساس کہلاتا ہو، اور جب پیچیدہ، مرکب یا مخلوط شکل اختیار کر لیتا ہو، تو جذبہ کے نام سے موسوم ہو جاتا ہو۔ گویا احساسات عناصر و مفردات ہیں جذبات کے، یعنی جذبات کی جب تحلیل کی جاتی ہو تو آخر کار احساسی کیفیات پر آکر ٹھہرتے ہیں۔ جذبات کی ماہیت اور رحمت جذبات کی تشریح آئندہ ابواب کا موضوع ہے۔

باب (۴) ماہیت جذبات

کسی شے کی ماہیت ذہن نشین کرنے کے دو طریقے مرقح ہیں۔ ایک یہ کہ جس شے کا ناظرین سے تعارف کرنا مقصود ہو، اسکی جنس و فصل تلاش کر کے تعیمات مجرودہ کے ذریعہ سے، اسکی ایک منطقی تعریف ترتیب دیدی جائے۔ دوسرے یہ کہ مختلف مادی مثالوں کی مدد سے اسکی تصویر نظر کے سامنے پھر جائے۔ پہلی صورت میں انسان خاموش و ساکت ہو جاتا ہو، لیکن اس سے ذہن میں کوئی اذعان کیفیت نہیں پیدا ہوتی؛ بخلاف اسکے دوسرے طریقہ کو بظاہر سچی معلوم ہوتا ہو، لیکن اس مخاطب کی دلی تشفی ہو جاتی ہو، اور اسکا ذہن اصل مسئلہ کی کیفیت کو پورے طور پر احاطہ کر لیتا ہو۔ ہم نے رسالہ ہدایں تمام تر اسی دوسرے طریقے سے کام لیا ہو، اور ماہیت جذبات کے بیان میں اس کا خصوصیت کے ساتھ خیال رکھیں گے۔

فرض کرو کہ ایک بندرگاہ میں ساحل بحر پر بہت سے لوگ ایک جہاز کی آمد کا انتظار کر رہے ہیں کہ اتنے میں افسران بندرگاہ میں سے ایک شخص مضطرب آکر کہتا ہو کہ ”ابھی ایک تار سے اطلاع ملی کہ جہاز فلان مقام پر ایک چٹان سے ٹکرا کر غرق ہو گیا“ اور یہ تصادم اتنا سخت تھا کہ ایک تنفس بھی زندہ نہ بچ سکا۔ ان الفاظ کا ہوا میں گونجتا تھا کہ اس مجمع کی وضع و ہیئت میں نمایاں تغیرات پیدا ہو گئے۔ پہلے جو لوگ اطمینان و بیفکری سے ٹہل رہے تھے اب اپنی اپنی جگہ پر ٹھسک کر رہ گئے۔ جو لوگ فراغت و دلچسپی سے لیٹے ہوئے تھے گھبرا کر اٹھ کھڑے ہوئے، اور جو لوگ غوش گپی میں مصروف تھے، دفعۃً بے قرار ہو کر غرض سطح بیسیوں نئی کیفیات اس مجمع پر طاری ہو گئیں۔ لیکن چونکہ اس وقت صرف افراد کے تغیرات ذہنی سے بحث کر رہے ہیں اسلئے جماعت پر بحیثیت مجموعی جو جو اثرات پڑے، ان سے قطع نظر کر کے یہاں محض یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ مختلف افراد پر اس واقعہ نے فرداً فرداً کیا اثر کیا۔ مگر چونکہ افراد بھی نہایت کثیر التعداد ہیں، اسلئے ہم سہولت کی غرض سے ان میں سے صرف چار آدمی کو انتخاب کرتے ہیں، جو تاثرات نفسی کے لحاظ سے گویا ساری جماعت کے نمائندہ ہیں۔ غور سے دیکھو کہ ایک ہی واقعہ کا ان افراد اربعہ پر کیا اثر پڑتا ہو، زمین سوا ایک شخص شدت سے گراں گویا ہو، اور ہم دیکھتے ہیں کہ وہ بالکل غیر متاثر رہا کیونکہ جس طرح وہ پہلے ایک گوشہ میں اس مجمع کی طرف پشت کیے ہوئے لیٹا تھا، اس طرح

آب بھی براطینان لیٹا ہو۔ ایک دوسرے شخص جو اپنی وضع قطع سے اس ملک کا باشندہ نہیں معلوم ہوتا، اسے اس خبر کو سنا، لیکن وہ بھی کچھ زیادہ متاثر نہیں نظر آتا، کیونکہ ٹہلتے ٹہلتے وہ ایک ذرا دیر کے لیے ٹھٹھک کر اسے سنے تو لگا تھا، اور اپنی صورت بھی تار سف آمیز بنائی تھی، مگر آب پھر بدستور ٹہل رہا ہو۔ ایک تیسرا شخص لبتہ زیادہ غموں نظر آتا ہو، اس لیے کہ وہ اس خبر کو سن کر بے اختیار رو پڑا، اور تب تک اسکی آنکھوں سے آنسو جاری ہیں۔ چوتھے شخص کی حالت اس سے بھی اتر ہے۔ اُس نے جونہی اس خبر کو سنا، معاش کھا کر گر پڑا، اور گودیر کے بعد ہوش آگیا، لیکن حواس اب تک بجا نہیں۔ سارا جہان اسکی نظر میں بیڑو تار ہو، اور وہ فرط غم سے سچو ہو رہا ہے۔

آب فرض کرو کہ اسی اثنائیں بندر گاہ کے کسی دوسرے حصہ میں لگ لگتی ہو۔ سماعت سے محروم شخص آب بھی مجمع کی طرف پشت کیے غیر متحرک لیٹا ہو، علی ہذا وہ شخص بھی جو پہلی خبر سے بالکل بدحواس ہو گیا تھا، ابکی بار بالکل غیر متاثر رہا تیسرا شخص جو بربادی جہاز پر رو پڑا تھا، وہ بھی ابکی مرتبہ بہت زیادہ متاثر نہیں معلوم ہوتا، کیونکہ آتش زدگی کی اطلاع پا کر کچھ دیر تو وہ ساکت رہا، البتہ آب دوسرے لوگوں کو اک بھانے کے لیے دوڑتے دیکھ کر وہ خود بھی اسی طرف قدم اٹھا رہا ہو۔ مگر وہ شخص جو پہلی بار برائے نام متاثر ہوا تھا، ابکی دوڑ پڑا، اور راک کے فرد کو نہیں نمایاں حصہ نے رہا ہے۔

یہ ان لوگوں کے خارجی تاثرات تھے، اب اس تفاوت اثر کی تفتیش اکی از دونی نفسی کیفیات میں کرنا چاہیے۔ پہلا شخص دونوں صورتوں میں بالکل غیر متاثر رہا، اور اسکی وجہ ظاہر ہے وہ گران گوش تھا، اسیلئے اُسے ان واقعات کی اطلاع ہی نہیں ہوئی۔ دوسرا شخص، ایک غیر ملکی باشندہ ہے جسے اس ملک کے باشندوں سے کوئی خاص تعلق یا ہمدردی نہیں، اور جو بندرگاہ پر محض سیاحت و تفریح کی غرض سے آیا ہو۔ اُسے غرق شدہ جہاز پر بہت سی جانوں کا ضائع ہونا معلوم کر کے عام انسانی اخوت کے خیال سے کسی قدر تاسف ضرور ہوا، لیکن اس کا اسکے اوپر کوئی خاص و نمایان اثر نہیں پڑا۔ اُسکا یہ تاسف مٹ ہی چکا تھا، کہ سامنے آتش زدگی کو دیکھ کر اسے خیال گذرا کہ اپنے ابنائے جنس کے جان و مال کی حفاظت ابھی اسکے امکان میں ہے، اور اس خیال سے وہ آگ بجھانے میں مصروف ہو گیا۔ چوتھے شخص کی پہلی صورت میں غشی کی وجہ یہ ہوئی کہ اسکا اکلوتا لڑکا جو کئی سال کے کامیاب سفر کے بعد وطن واپس ہو رہا تھا، اسی جہاز پر سوار تھا۔ اس شخص کے خاندان میں بجز اس لڑکے کے اب کوئی زندہ نہ تھا، اور اسکی تمام توقعات ہی کے دم سے وابستہ تھیں، اسی بنا پر اس شخص کو یہی صدر ہوا۔ اور آتش زدگی کی اطلاع سے اسکے غم میں کوئی اضافہ نہ ہو سکا تیسرے شخص کی حالت بھی اسی آخر الذکر شخص سے کچھ ملتی جلتی تھی۔ اسکا ایک عزیز دوست اسی جہاز میں سوار تھا، اور اسی دوست کی محبت کی مناسبت سے اُسے لے ج بھی ہوا، یہ بھی

اسی غم میں مبتلا تھا کہ آتش زدگی کی اطلاع ہوئی۔ تھوڑی دیر تک یہ اپنے پہلے اور زیادہ گہرے غم کے سامنے اسے بھولا رہا، اسکے بعد دوسروں کو دیکھ کر خود سے بھی کچھ احساس ہوا، اور آخر کار آگ بجھانے میں مدد دی۔

(۱) مثالوں کی مدد سے جذبہ کے تعلق خصوصیات میں متزعج کیے جاسکتے ہیں،
 (۱) جذبہ کی تکوین کے لیے لازمی ہے کہ انسان کو پہلے کسی واقعہ کا علم ہو،
 ایک محروم سماعت شخص کو غرق جہاز اور آتش زدگی کا علم موقوف ہی نہ ہو
 اسی لیے اسپر کسی قسم کا جذبہ بھی نہیں طاری ہوا۔

(۲) جذبہ کی قوت اس قوت کے متناسب ہوتی ہے جو نفس اور
 مہیج کے درمیان ہوتا ہے،

یعنی انسان کا تعلق ایک جذبہ انگیز واقعہ سے (جسے یہاں اصطلاحاً مہیج کہا گیا
 ہے) جتنا زیادہ قوی گہرا ہوگا، اسی نسبت سے وہ جذبہ سے متاثر بھی زیادہ ہوگا، اور اگر
 اسکے تعلقات کم ہوں تو نسبتاً جذبہ اثر بھی ہلکا ہوگا۔ چنانچہ مثالاً میں دیکھو کہ جس
 شخص کو (اپنے اکلوتے لڑکے کی وجہ سے) سلامتی جہاز سے سب سے زیادہ تعلق تھا، اسی
 کو سبکی بربادی پر سب سے زیادہ رنج بھی ہوا، اور جس شخص کو (بسبب جنسیت لڑکے)
 اس سے برائے نام تعلق تھا، اسے رنج بھی نہایت خفیف ہوا۔ تیسرے شخص کے
 لہ علم کیلئے (جیسا کہ ہم ایک گذشتہ باب میں اشارہ کر چکے ہیں) یہ ضروری نہیں کہ خارج ہی
 سے حاصل ہو بلکہ خود مہیج عصبی کی براہ راست تحریکات کی کیفیات محصلہ کو بھی علم کہہ سکتے ہیں،

تعلقات جہاز کی سلامتی سے (اپنے ایک دوست کے باعث) اوسط درجے کے تھے، اسی لئے اسکے صدرمہ کی حالت بھی بین بین رہی۔
(۳) ہر جذبہ کی تکوین کے لیے لازم ہو کہ اس وقت نفس کسی قوی تر جذبہ سے متاثر نہ ہو۔

مثال بالا میں ناظرین نے دیکھا ہوگا کہ جس شخص کو غرق جہاز پر سب زیادہ صدرمہ پہنچا تھا وہ آتش زدگی کی خبر سے بالکل غیر متاثر رہا، جس کا باعث صرف یہ کہ وہ آخر الذکر خبر کے وقت ایک قوی تر جذبہ سے مغلوب تھا، اور قوی جذبات کے سامنے ضعیف جذبات غیر موثر رہتے ہیں۔ یہ خلاف اسکے وہ اجنبی باشندہ، جس پر آتش زنی کی اطلاع کے وقت کوئی جذبہ طاری نہ ہوا تھا، اس خبر سے سخت متاثر ہوا۔ اسی طرح وہ باقی ماندہ تیسرا شخص، جس قدر پہلے متاثر ہوا تھا، اسی نسبت بالعکس سے پچھلی بار متاثر ہوا۔

(۴) جذبہ اور وقوف میں نسبت معکوس پائی جاتی ہے۔

جذبہ اور قوت اگرچہ ایک دوسرے سے قطعاً علیحدہ نہیں ہو سکتے، تاہم اپنی نمونہ یافتہ حالت میں یہ دونوں گویا ایک دوسرے کی ضد ہوتے ہیں یعنی انسان کسی وقت جذبات قوی سے جتنا زیادہ متاثر ہوتا ہو اسی نسبت سے اسکے قولے مفکرہ ماند پڑ جاتے ہیں۔ یہ اسی قانون کا نتیجہ ہو کہ انسان شدت یا س و غم میں خود اپنی جان بال کو نقصان پہنچاتا ہو، طیش و غضب میں انجام کار پر نظر نہیں رکھتا، جوش عشق

میں مجنوناۃ افعال کر بھٹتا ہے۔ غرض ہر قوی جذبہ کی حالت میں اس سے کچھ نہ کچھ ایسے حرکات ضرور سرزد ہوتے ہیں جنہیں وہ سکون کی حالت میں مفسر یا کم از کم حمل ضرور سمجھتا ہے، مثلاً، تشیل بالا میں جو شخص غرق پسر پر مصروف ماتم ہو، اسے اس وقت کوئی ہر خبیہ سمجھائے، تفتی دے، یقین صبر کرے، لیکن وہ سینہ کوئی کرنے شروع ہونے اور ایس طرح کی دیگر حرکات خطرانی سے باز نہیں رہ سکتا، حالانکہ کچھ عرصے کے بعد وہ خود اس امر کا اعتراف کرے گا کہ ملانی مافات کیلئے اسکے یہ تمام افعال قطعاً بے سود تھے۔

(۵) کمون جذبہ کا ایک زمی جزو، اعضاے خارجی میں کچھ

تغیرات کا وقوع ہے۔

تشیل بالا میں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر دیکھنے والوں کو یہ علم کیونکر ہوا کہ فلان فلان اشخاص جذبہ سے متاثر ہوئے؟ نیز یہ کہ اُن میں سے فلان زیادہ متاثر ہوئے، فلان کم؟ ظاہر ہے کہ محض اُن تغیرات جسمی کے مشاہدہ سے جو ہمیشہ نظر افراد میں واقع ہوئے، جن لوگوں کو ہم نے دیکھا کہ بدستور اپنی حالت پر برقرار و ساکن رہے، انکی نسبت یہ حکم لگا دیا کہ وہ بالکل غیر متاثر رہے۔ اور پھر جس شدت و خفت کے ساتھ افراد متاثر کے چہرہ و جسم سے آثار کر کے ظہور پاتے ہوئے، اسی نسبت انکی جذبہ پذیری کے مدارج ٹھہرائے گئے،

(۶) جذبہ کے طاری ہونے کے بعد انسان اپنے تمام تجربات کو اسکے

رنگ میں محسوس کرتا ہے،

جذبات کی ایک خصوصیت یہ بھی ہو کہ انسان جب اسے متاثر ہو جاتا ہو، تو کچھ عرصے تک جوشے اسکے سامنے پڑ جاتی ہو، عام اس سے کہ اُسے اس جذبہ سے تعلق ہو یا نہ ہو، وہ اسے جذبہ ہی کی آنکھوں سے دیکھتا اور جذبہ ہی کے قانون سے سنتا ہو۔ فرط غضب میں انسان ہر شے پر خواہ وہ کتنی ہی بے تعلق ہو، اپنا غصہ اُتارنا چاہتا ہو، اور اگر کچھ اور نہیں ملتا، تو کبھی کبھی اپنی ہی چیزیں ٹوڑنے اور برباد کرنے لگتا ہو، یا اپنے منہ پر طمانچہ لگانا شروع کر دیتا ہو، سب طرح افسردگی کے عالم میں انسان کو گرد و پیش کی ہر شے اُداس و دُھندلی نظر آتی ہو، اور خوشی کی حالت میں روشن و نشاط انگیز معلوم ہوتی ہو۔ تمثیل بالالین جو شخص فرد غم سے بچود ہو رہا ہو۔ اگر اس حالت میں اسکا کوئی زندہ دل دوست اسکے پاس آ کر گلے بجانے لگے، تو کیا اس سے اسکے غم میں کچھ بھی تخفیف ہوگی؟ مطلق نہیں، بلکہ سُری آوازوں میں اسے کرخشگی محسوس ہوگی، اور یہ سامان تفریح اسکے لیے اُلٹے تعذیب ہو جائے گا۔

سطور بالا میں جذبہ کے اہم خصائص بیان ہو چکے۔ یہ مختلف جذبات پر فرد افراد گمان تکمیل تعلق ہوتے ہیں، اسکی تالیف ہر شخص اپنے ذاتی تجربے سے کر سکتا ہو، تاہم اس سے تعلق کچھ اشارات صفحہ آئندہ میں بھی ملینگے۔ اس موقع پر ہمارا مقصود صرف یہ بتانا ہو کہ ہر جذبہ کن عناصر سے مرکب ہوتا ہو؟ مطالعہ باطن کی طرف رجوع کرنے سے اتنا بآسانی دریافت ہو سکتا ہو کہ جذبہ کے اجزائے ترکیبی حسبِ یل ہوتے ہیں،

(الف) ایک قونی کیفیت یعنی بیچ کا علم، مثلاً کسی عزیز کی خبر مرگ کوئی پرچوش داستان کوئی مضحک واقعہ۔

(ب) ایک خالص حساسی کیفیت۔ یعنی حظ یا کرب، انبساط یا انتہا، لذت یا الم کا احساس (مختلف مدارج کے ساتھ)

(ج) کچھ جسمانی تغیرات۔ مثلاً آنسو بہنا، تیور یا ن چڑھ جانا، ہنسنے لگنا، وغیرہ، اتنے جزو پر عامی و عالم سب کو اتفاق ہو کہ تکوین جذبہ میں انہی عناصر مثلثہ کا وجود ہوتا ہو۔ یہ بھی مسلم ہو کہ ہر جذبہ کی ابتدا، کیفیت (الف) سے ہوتی ہے، لیکن یہ مسئلہ سخت مختلف فیہ ہو کہ (ب) اور (ج) میں ترتیباً کون جزو مقدم اور کون موخر ہوتا ہو؟ جس ترتیب سے اجزا ہمنے یہاں درج کیے، بادی النظر میں ہی ترتیب صحیح معلوم ہوتی ہو، اور چند سال پیش تر تک تمام علماء انفسیات اسی کو تسلیم کرتے تھے۔ یعنی ان کے نقطہ خیال سے تکوین جذبہ کی صورت یہ ہوتی ہو کہ تاثیر بیچ سے فوراً ہی نفس میں ناگواری یا خوشگواہی کی ایک جدائی کیفیت پیدا ہوتی ہو اور پھر اس وجدانی کیفیت کے معلول کے طور پر ہم میں کچھ جسمانی تغیرات ہوتے ہیں۔ جذبہ کا جو حقیقی دہی وجدانی کیفیت ہوتی ہو اور یہ تغیرات جسمانی اسکے آثار یا مظاہر ہوتے ہیں۔ اس نظریہ کے مطابق ہم سے جب کوئی گستاخی سے پیش آتا ہو تو عاقلین ایک طرح کا جوش پیدا ہوتا ہو۔ اور اس کے بعد ابرو پر بل پڑتے ہیں خوشی کی بات شکر معادلین انبساط کی کیفیت پیدا ہوتی ہو۔ اور اسکے جد چہرے پر

تسم کی علامات ظاہر ہوتی ہیں۔ کسی غم انگیز حادثہ کی اطلاع ملتی ہو اور معاہدہ اول رنج کی ایک کیفیت محسوس کرتا ہو، اُسکے بعد آنکھوں سے آنسو نکلتے ہیں۔

انیسویں صدی کے رنج آخر کے اوائل تک یہی نظریہ مقبول تھا، لیکن ۱۹۰۷ء میں دو مشہور محققین پروفیسر جیمس وڈاکٹر لیننگ نے یہ دعویٰ پیش کیا کہ ترتیب زمانی کے لحاظ سے (ج) کو (ب) پر تقدم حاصل ہو یعنی تاہم نتیجہ سے فوراً ہی نظام جسمانی میں کچھ تغیرات واقع ہوتے ہیں، اور ان تغیرات کے بعد اور بطور ان کے معلول کے، نفس ایک کیفیت وجدانی سے متحسوس ہوتا ہو۔

حال میں ایک فرنج عالم نفسیات پروفیسر ریو نے ”جیمس۔ لیننگ“ کے نظریہ سے اصولاً اتفاق کر کے، ایک ترمیم یہ پیش کی ہو کہ (ب) اور (ج) دو مختلف اور مستقلاً

علیحدہ کیفیات نہیں، بلکہ ایک ہی تصویر کے دو رخ، ایک ہی واقعہ کے دو مظاہر ہیں، اور اسلئے ان کے درمیان فصل زمانی ہوتا ہی نہیں، جسکی بنا پر ایک کو دوسرے پر مقدم کہا جاسکے۔ ابتدا میں ان نظریات کی نہایت شدید مخالفت ہوئی، جسکا

سلسلہ ایک حد تک اب بھی قائم ہو، لیکن مولف ہذا کے نزدیک یہی نظریات خصوصاً پروفیسر ریو کی رائے، زیادہ قرین حقیقت ہے، اس لیے صفحات آئندہ میں جذبات کی تحلیل و تشریح انھیں کے مطابق کی جائیگی، لیکن ساتھ ہی ان نظریات ۱۹۰۷ء میں جیمس ہرڈ یونیورسٹی (امریکا) میں پروفیسر اپنے زمانہ میں نفسیات کا عظیم ترین عالم تھا، سال وفات ۱۹۱۱ء عیسوی

۱۹۰۷ء ڈاکٹر لیننگ، کوپن ہیگن یونیورسٹی (ڈنمارک) میں پروفیسر عصبیات کا مشہور عالم تھا۔

پر جو اعتراضات کیے گئے ہیں، انکی اہمیت بھی نظر انداز نہیں کی گئی ہے۔

اس سلسلہ میں سب سے پہلے یہ بات دیکھنے کے قابل ہو کہ آیا جسمانی تغیرات کے بغیر کسی جذبہ کی تکوین ممکن ہے؟ کیا یہ ممکن ہو کہ ہمیں غصہ تو آجائے، لیکن پیشانی پر بل نہ پڑنے پائے، چہرہ نہ سُرخ ہونے پائے، نتھنہ نہ پھولنے پائیں، آنکھیں نہ ابھرنے پائیں۔ منہ سے کف نہ نکلنے پائے، غرض کوئی جسمانی تغیر نہ ہونے پائے؟ کیا یہ ممکن ہو کہ کسی شخص پر دہشت کی کیفیت طاری ہو جائے، لیکن بدن میں رعشہ نہ پڑ جانا، تنفس کا تیز ہو جانا، چہرے کا زرد پڑ جانا، حرکات قلب کی رفتار بڑھ جانا، ایسی قبیل کی دوسری ”علامات“ دہشت نہ پیدا ہونے پائیں؟ کیا یہ ممکن ہو کہ ہمیں کوئی خاص مسرت ہو، لیکن آنکھوں میں چمک لبوں پر مسکراہٹ اور چہرہ پر تازگی کے علامات نمودار نہ ہوں؟ کیا کوئی شخص بھی ان سوالات کا جواب ثبات میں دے سکتا ہو؟ یہ بے شبہ بالکل سچ ہو کہ ہم تغیرات جسمانی کو علیحدہ رکھ کر غصہ، دہشت یا مسرت کا مجرد تصور یا خیال کر سکتے ہیں، لیکن یہ محال ہو کہ آنا جسمانی کے بغیر وہ ناممکن التعمیر و جدائی کیفیت پیدا ہو سکے، جس پر ہم جذبہ کا اطلاق کرتے ہیں، جذبہ اور جذبہ کا تصور، یہ دو بالکل متباین چیزیں ہیں۔ جذبہ کا تصور بے شبہ بلا کسی قسم کے جسمانی تغیر کے پیدا ہو سکتا ہو، لیکن خود جذبہ بغیر ان کے نہیں پیدا ہو سکتا۔ اس سے یہ نتیجہ نکلتا ہو کہ آنا جسمانی جذبہ سے خارج و علیحدہ کوئی چیز نہیں بلکہ تکوین جذبہ میں ناگواری و خوشگواہی کی جو وجدانی کیفیت پیدا ہوتی ہے،

اسکے وجود کے لئے تغیرات جسمی کا بھی ساتھ ہی واقع ہونا ناگزیر ہے

اس مقدمہ پر اس تجربہ کا بھی اضافہ کرو کہ جب ہم ایک خاص طرز سے اپنے بعض اعضاء جسم میں تغیرات پیدا کر لیتے ہیں، تو بغیر کسی بیج خارجی کے ان ہماری جسمانی کے تناسب، ایک حساسی کیفیت از خود پیدا ہو جاتی ہے۔ جو لوگ ٹھہرے کام کرتے ہیں، انکا بیان ہے کہ جن جذبات کی تصویر وہ الفاظ اور حرکات و سکنات کے ذریعہ سے حاضرین کے سامنے پیش کرنا چاہتے ہیں، اکثر ان میں واقعہ وہی جذبات پیدا ہو جاتے ہیں۔ مثلاً جو شخص اپنی زبان اور جسمانی نقل و حرکت سے قراق کانٹو دکھاتا ہے، اسکے دل میں واقعی تھوڑی دیر کیلئے شقاوت و تشدد کی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے یا شخص ایک تکیس غمزہ کا پارٹ کرتا ہے، وہ حقیقت کچھ عرصے کے لئے غم فصد سے متاثر ہوتا ہے۔

لہذا قدیم یورپ میں کیمینا نامے ایک شخص گزرا ہے، جو فن فراست (قیاد شناسی) میں یرطوٹا رکھتا تھا۔ اسکی بابت انگلستان کا جادو بیان غیب برک لکھتا ہے کہ اس شخص کو قیاد شناسی کے اصول سے چند ان واقعات تھے، مگر اسکو نقالی و محاکات میں کمال حاصل تھا جسکے باعث جب جیسی چاہتا، بلا تکلف اپنی صورت ویسی ہی بنا لیتا۔ اس کے پاس جب کوئی شخص اپنے قیاد کی شناخت کرنے آتا تو اسکا عام دستور یہ تھا کہ جو آثار و علامات اس شخص کے چہرہ پر دیکھتا، ہو بہو وہی اپنے اوپر طاری کر لیتا۔ پھر اس محاکات سے جو کیفیات وہ اپنے نفس میں محسوس کرتا، وہی اپنے مخاطب کی طرف منسوب کر کے اس کے سامنے دہرا دیتا، اور اس طریقے سے وہ عموماً کامیاب رہتا۔

اسکے اگے خود اپنی ذرا کے متعلق اقرار کرتا ہے کہ میں جب کسی غضبناک، مغموم یا جرجی شخص کی صورت کا چہرہ مازنا ہوں، تو اکثر یہ ہوتا ہے کہ میں جو غضب غم و جرات جذبات سے خطر را متحسین ہونے لگتا ہوں۔

یہ شبہ سچ ہو کہ بعض تہہ اس تجربہ کے خلاف بھی واقع ہوتا ہو، یعنی انسان اپنے
 اوپر کسی جذبہ کے آثار جسمانی طاری کرنے کے باوجود بھی اس جذبہ سے متبسس
 نہیں ہوتا؛ لیکن ان صورتوں میں انسان کو بعض اُن عضلات و اعصاب میں
 بھی حرکات دنیا لازمی ہو جو اس کی قوت ارادی کے تصرف و دسترس سے باہر ہیں
 اور اسلئے ان مواقع پر کل لازمی جسمانی تغیرات ہی نہیں ہوتے پاتے، پس ان شانوں کا
 وجود اس عام تجربہ کے معارض نہیں۔ پھر اتنی بات کی تصدیق ہر شخص اپنے
 ذاتی تجربہ کے بعد کر سکتا ہو کہ اگر کوئی شخص متصل چند منٹ تک اپنی صورت منہموم
 بنائے رکھے، تو وہ خواہ مخواہ افسردگی و اُداسی محسوس کرنے لگے گا۔ یا اگر کوئی
 شخص ایک کافی وقت تک اپنے تئیں تہ تکلف، خندہ پیشانی اور اپنے چہرے
 کو نشان رکھے، تو وہ خود بخود زندہ دلی محسوس کرنے لگے گا، فرقتیہ کی بعض کتابوں
 میں شاید ایک حدیث اس مضمون کی ہو کہ جو شخص حسنین پر رئے زیادہ و سرور کوڑ لائے
 یا اپنی رونی صورت بنائے، وہ سب مساوی ثواب کے مستحق ہوں گے۔ یہ
 حدیث صحیح ہو یا نہ ہو، لیکن اس میں شبہ نہیں کہ اسکے اندر علم نفس کا ایک
 اہم نکتہ مضمر ہو جس پر عوام کی نگاہ نہیں پڑتی۔ لوگ کہتے ہیں کہ غمگین صورت
 بنانے والوں کو غمزدہ سے کیا واسطہ؟ لیکن اپنے ذاتی تجربہ کے بعد ہر شخص کہ
 سکتا ہو کہ کافی مدت تک غمناک صورت بنائے رکھنے کے بعد ممکن نہیں کہ
 انسان واقعی غم نہ محسوس کرے۔

اس ضمن میں یہ واقعہ بھی قابل ذکر ہے کہ مولف ہڈانے ایک لڑکے پر عمل ہیناٹرم کر کے اس سے فرمائش کی کہ اسکی زبان خشک ہو جائے، چہرہ زرد پڑ جائے، دل دھڑکنے لگے جسم میں رعشہ پڑ جائے، غرض احکام ہیناٹرم کے ذریعہ سے اس پر تمام علامات خوف طاری کر دیے، لیکن خود خوف یاد ہشت کا کوئی لفظ زبان سے نکالا تاکہ نہیں۔ مگر جب معمول بیدار ہوا، اور اُس سے خواب ہیناٹرم کی سرگذشت دریافت کی گئی، تو اُس نے بیان کیا کہ وہ حالت خواب میں کسی چیز سے ڈر گیا تھا۔ مگر جب یہ دریافت کیا گیا کہ وہ کس شے سے ڈر گیا تھا تو اسکا جواب صرف یہ دے سکا کہ ”خود بخود“ جس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ اگر مصنوعی ذرائع سے وہ آنا جسمانی پیدا کر دیے جائیں، جو حالت خوف میں قابلی طور پر پیدا ہوتے ہیں، تو بغیر کسی واقعی محرک خوف کے خوف کی جذبی کیفیت از خود وجود میں آجاتی ہے۔ اور اسی جذبہ خوف پر دیگر جذبات کو بھی قیاس کرنا چاہئے مولف ہڈانے ہیناٹرم کے ذریعہ سے متعدد بار اس قسم کے تجربات کیئے اور ہر مرتبہ اسی نتیجہ کی تصدیق ہوئی،

اسی کے ساتھ یہ مقدمہ ملاؤ کہ اگر ہم کسی جذبہ کے آنا جسمانی کو روک دیں تو اس جذبہ کی وجدانی کیفیت بھی ہم میں نہ پیدا ہوگی مثلاً ایک فعل ایسا کہ جسکا اثر کاب جب ہمارے روبرو رہتا ہو ہمیں غصہ آتا ہو۔ ایک مرتبہ ہم نے غم کر لیا کہ آئندہ جب وہ فعل ہمارے سامنے واقع ہوگا ہم اپنے اوپر ہرگز کوئی

علامت غصہ کی نہ طاری ہونے دینگے۔ اب فرض کرو کہ اس فعل کا ارتکاب ہمارے
 سامنے ہوا لیکن نہ ہمارا ہاتھ اسکے فاعل کی تاویب کے لئے اٹھا، نہ ہم اپنی جگہ سے
 نیم خیز ہوئے، نہ ہماری پیشانی پر ہلکی سے ہلکی شکن پڑی، نہ ہمارے چہرے کے رنگ
 میں ذرہ بھر بھی تغیر ہوا۔ غرض اگر ہم نے اپنے عضلات پر اس قدر قابو حاصل کر لیا ہو کہ
 ہمارے جسم سے غیظ و غضب کی خفیف سے خفیف علامت بھی نہیں ظاہر ہوتی،
 ہر شخص اپنے ذاتی تجربہ کی بنا پر یہی تصدیق کر سکتا ہو کہ خود انسان کے باطن میں بھی جذبہ
 کی کوئی وجدانی کیفیت نہ پیدا ہوگی۔

پھر اس دعوے کی بڑی تائید علم الامراض کے مشاہدات سے ہوتی ہے،
 اطباء کے مشاہدہ میں ایسے صد ہا مریض آچکے ہیں، جنکے بعض اعضا میں فتور
 آجانے کے باعث اُن پر بعض جذبات کے آثار جسمانی نہ طاری ہو سکے، اور اسکا
 نتیجہ یہ ہوا کہ اُن میں اُن جذبات کی وجدانی کیفیت بھی نہ پیدا ہو سکی۔ ذیل میں
 نمونہ کے طور پر دو مثالیں درج کی جاتی ہیں، جو پروفیسر ریویو کی کتاب سے ماخوذ ہیں،
 (۱) ایک نوجوان لڑکی ایک مرتبہ جگر و طحال کے انجناد خون کے مرض
 میں مبتلا ہوئی، اس سے دوران خون پر جو اثر پڑا، وہ محتاج بیان نہیں، لیکن
 اسی کے ساتھ اسکی حیات نفسی میں بھی ایک عجیب انقلاب پیدا ہو گیا، زندہ دلی کی
 جگہ افسردگی نے لی۔ منہ جبینی و خوش طبعی کے بجائے مزاج میں چڑچڑاہٹ آگیا،
 منہ منہ سے بدلتے بدلتے لڑائی جھگڑائی، اور اس کے ساتھ ساتھ اسکا

یہی اتنی بڑھی کہ رفتہ رفتہ والدین کی محبت بھی اُسکے دل سے جاتی رہی۔
 (۲) ایک مجسٹریٹ، جو حالتِ صحت میں نہایت دانشمند شخص تھا ایک بار
 جگہ کسی مرض میں مبتلا ہوا، جس کا نتیجہ آخر کار یہ ہوا، کہ اسکی حیاتِ احساسی تقریباً بالکل
 فنا ہو گئی۔ غصہ، گر مجبوشی، زندہ دلی، ان سب نے ساتھ چھوڑ دیا۔ اور گو حسب
 عادت قدیمہ تماشگا ہو نہیں اب بھی جاتا، لیکن اب ان چیزوں سے اُسے
 مطلق حظ نہ حاصل ہوتا۔ یہاں تک کہ وہ اپنے وطن اپنے گھر بار، اور اپنے
 اہل و عیال کا ذکر و خیال اس بے تعلقی و بے حسی سے کرتا، جیسے کوئی قلید
 کی کسی شکل کا کرتا ہے،

غرض ان تمام شہادات سے اتنا تو قطعی طور پر ثابت ہوتا ہے، کہ کیفیات
 جذبی اور آثارِ جسمانی کے درمیان تلازم پایا جاتا ہے، نیز یہ کہ یہ تلازم نفسیاً و اشباتاً دونوں
 صورتوں میں موجود رہتا ہے، یعنی

(الف) جب آثارِ جسمانی طاری ہوتے ہیں، تو ہمیشہ کوئی کیفیت
 جذبی موجود ہو جاتی ہے، اور

(ب) جب آثارِ جسمانی نہیں ہوتے، تو کیفیت جذبی بھی
 کبھی نہیں موجود ہوتی۔

اسی تلازم کا دوسرا نام نسبتِ تعلیل ہے۔ تو گویا آثارِ جسمانی کا علت اور
 کیفیات جذبی کا معلول ہونا ثابت ہو چکا۔ اب گفتگو صرف یہ رہ جاتی ہے کہ آیا یہ

دونوں واقعات متعاصر ہیں؛ یا ان میں تقدم و تاخر زمانی بھی پایا جاتا ہے؟
 پروفیسر جمیس، "اور اسکے متبعین یہ جواب دیتے ہیں کہ پیشتر اعضاء جسم
 متاثر ہوتے ہیں، اسکے بعد نفس میں احساس کی کیفیت پیدا ہوتی ہے۔ اور اس طرح
 آثار جسمانی کو احساس نفسی پر تقدم زمانی حاصل ہو۔ گویا ہم کسی کو اسلئے نہیں
 مارتے کہ ہم غصہ میں ہوتے ہیں، بلکہ چونکہ مارتے ہیں، اسلئے غصہ میں آ جاتے ہیں۔
 کسی خوفناک شے سے اسلئے نہیں بھاگتے کہ اس سے ڈرتے ہیں، بلکہ چونکہ بھاگتے
 ہیں، اسلئے ڈرتے ہیں، کسی شے کو دیکھ کر اسلئے نہیں ہنستے کہ حالت مسرت میں
 ہوتے ہیں، بلکہ چونکہ ہنستے ہیں، اسلئے مسرور ہوتے ہیں۔

پروفیسر ریچو، جیسا کہ پیشتر کہا جا چکا ہے، کو نفس اسلِ صول سے بالکل متفق
 ہیں، کہ آثار جسمانی کیفیات جذبی کی علت ہی ہیں اسلئے کہ بغیر اول الذکر کے آخر الذکر
 کا وجود ممکن نہیں، لیکن وہ یہ اضافہ کرتے ہیں کہ ان دونوں کا وقوع بالکل ایک ساتھ
 ہوتا ہے، جسم میں ایک سکنڈ تک کے آگے پیچھے کو دخل نہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ جس طرح
 شعور اخلاقیات کی حرکت سے علیحدہ، اور اس سے متاخر کوئی شے نہیں اس طرح
 جذبہ اور اسکے آثار جسمانی بھی کوئی مستقل اجدگانہ چیز نہیں، بلکہ ایک تصویر
 کے دو رخ، ایک ہی نور کے دو پرتو، ایک ہی علت (یعنی مہیج جذبہ انگیزا) کے
 دو ہم زبان معلول، اور ایک ہی واقعہ کی (نفسی اور جسمی حیثیات سے) دو تعبیریں
 ہیں جن میں سے ایک کو دوسرے سے مقدم و مؤخر قرار دینا بے معنی ہے اور

مولف ہذا کے نزدیک بھی رلے 'صحیح ہے،

ماہیت جذبات کے اس نظریہ پر بعض مشہور علماء نفسیات نے اعتراضات بھی کیے ہیں، مگر وہ باسانی رفع ہو جاتے ہیں۔ مثلاً ایک اعتراض یہ ہو کہ اس نظریہ کے مطابق، مظاہر جذبات کے تنوع کی کیا توجیہ ہو سکتی ہو؟ یعنی ایک ہی واقعہ سے احساس کی کیفیت نفسی جو پیدا ہوتی ہو، وہ تو مختلف افراد میں مشترک و یکساں ہوتی ہو، پھر اسکے آثار جسمانی ہر شخص میں، دوسروں سے، کیوں مختلف و متباہن ہوتے ہیں؟ مثلاً ایک غمناک حادثہ کی خبر پھیلتی ہو، اس سے ایک شخص کے صرف آنسو نکلتے ہیں، دوسرا چیتا ہو، چلا تا ہو، بال نوچتا ہو، کپڑے پھاڑتا ہو، تیسرا سناٹے میں آکر بالکل چپ ہو جاتا ہو۔ پس اگر جذبہ کا جوہر حقیقی، تغیرات جسمی ہیں، تو ان میں، ایک ہی علت کے معلول ہونے کے باوجود، باہم اس قدر متباہن بلکہ مخالف کیوں ہے؟

لیکن معترض نے شاید اس پر غور نہیں کیا کہ یہ اعتراض جذبہ کے متعلق ہر نظریہ پر یکساں وارد ہوتا ہو، جس سے قدیم نظریہ بھی مستثنیٰ نہیں۔ یا نا کہ جذبہ کا جوہر حقیقی کوئی تغیر جسمی نہیں، بلکہ کیفیت نفسی ہو، تاہم یہ سوال بدستور قائم رہتا ہو کہ ایک ہی ہیج، ایک جذبہ، اگیز واقعہ سے مختلف افراد مختلف طرح پر کیوں متحسّس ہوتے ہیں؟ روس و جاپان کی جنگ میں، وہی سالار لشکر گرفتار ہو جاتا ہو، یہ ایک واقعہ ہو۔ اس خبر کا ایک طرف روس پر ایڑ پڑتا ہو،

کہ تمام ملک میں آہ و شیون کی صدا میں بلند ہونے لگتی ہیں عشرت گدے بے چراغ ہو جاتے ہیں، ماتم کدے آباد ہو جاتے ہیں، اور دوسری طرف جاپان پر اثر پڑتا ہے، کہ ساری سلطنت میں مسرت کی ایک لہر دوڑ جاتی ہے، گھر گھر شادیاں بچنے لگتے ہیں، اور ہر پیالہ میں فرحت و انبساط کی شراب چھلکنے لگتی ہے، ظاہر ہے کہ تحریک جذبہ کی علت ایک ہی واقعہ ہے، پھر ایک ہی علت کے متضاد معلول، ایک ہی مہیج سے دو متناقض کیفیات احساسی (شادی و غم) کیونکر پیدا ہوئے؟

اس الزامی جواب سے قطع نظر کر کے اصل یہ ہو کہ (جیسا ہم اشارہ کر چکے ہیں) ہر جدید کیفیت شاعرہ خواہ وہ وقوفی ہو یا احساسی، ہمیشہ نفس کی کیفیات سابقہ کے تابع ہوتی ہے، یعنی ہر فرد اپنی گذشتہ تعلیم، طرز زندگی، حالات کی بنا پر اپنے نفس کے اندر جس قسم اور جس درجہ کی استعداد و صلاحیت رکھتا ہے، اسی مناسبت سے اس کا نفس ہر جدید تجربہ کو قبول کرتا، اور اسی مناسبت سے ہر نتیجہ سے متاثر ہوتا ہے۔ اس کھیل کو ایک واضح مثال کی مدد سے یوں سمجھو، کہ مثلاً ایک شخص قلبیہ س کی کسی شکل کا دعویٰ پڑھ کر سنا تا ہے، ایک ماہر یا ضعیف سننے ہی سمجھ جاتا ہے، اور فوراً ہی اُسے ثابت کر دیتا ہے، لیکن جاہل ہرقانی اپنے دماغ پر ہزار زور دیتا ہے، مگر اسکی سمجھ میں کچھ نہیں آتا، خیال کر دو، کہ یا ضعیف ان اور جاہل ہرقانی دماغ دونوں لکھتے ہیں، مہیج بھی دونوں میں مشترک ہے، باہم

ایک خاص مسئلہ کے سمجھنے میں دونوں میں کس قدر عظیم الشان فرق ہو، اس تفاوت فہم کا سبب صرف یہ ہو کہ ایک کا دماغ بیشتر سے تیار تھا، دوسرے کا نہ تھا۔ ایک کے نفس میں سابقہ تعلیم و تجربہ کی بنا پر یہ استعداد موجود تھی، دوسرے کے نفس میں نہ تھی، پانی ہر جگہ برستا ہو، لیکن ہر زمین کیساں لالہ زار نہیں ہو جاتی۔ آفتاب کی شعاعیں کائنات کے ذرہ ذرہ پر کیساں پڑتی ہیں، لیکن اکتساب نور میں تمام ذرات مساوی نہیں ہوتے۔ غرض استفادہ بناسبت استعداد کا قانون جس طرح عالم مادی میں ہر جگہ جاری ہو، اسی طرح عالم نفسی پر بھی محیط ہو اور اس اصول کی بنا پر یہ بالکل قدرتی امر ہو کہ ایک ہی نتیجہ، ایک ہی جذبہ انگیز واقعہ سے مختلف افراد مختلف طرح پر متاثر ہوں، اور یہ بتاؤں خواہ کیفیات احساسی کے لحاظ سے ہو، خواہ آثار جسمی کے لحاظ سے۔ پس یہ سوال، کہ مختلف افراد میں ایک ہی جذبہ کے اتنا مختلف کیوں ہوتے ہیں، بطور اعتراض کے پیش کرنا بجائے خود ایک صولی غلطی کرنا ہو۔ پھر یہ عوی کرنا بھی واقعیت کے کس قدر خلاف ہو کہ ایک ہی نتیجہ سے مختلف افراد نفسی حیثیت سے یکساں و مساوی متاثر ہوتے ہیں اور واقعہ یہ ہو کہ ”حصول باندازہ صلاحیت“ کے قانون مذکورہ بالا کے مطابق، ایک ہی محرک سے مختلف افراد میں کیفیات احساسی کا

۱۔ غالب جس نے نفسیات کے صد ہا مسائل شاعری کے پردے میں بیان کیے ہیں، اس عالمگیر کلیہ کو یوں شعر کا لباس بچھایا ہے

توفیق باندازہ ہمت ہو ازل سے
آنکھو میں ہو وہ قطرہ کہ گوہر نہ ہو ایتھا

مختلف ہونا لازمی ہو۔ اور چونکہ آثار جسمانی کا کیفیات احساسی کے متناسب ہونا ناگزیر ہو، پس مختلف و متباہن ہونا بھی لازمی ہو۔ چنانچہ مثال بالا میں ایک غمناک حادثہ کی اطلاع سے مختلف افراد پر مختلف اثرات احساسی طاری ہوئے، یعنی ایک شخص کو تھوڑا رنج ہوا، دوسرے کو زیادہ تیسرے کو بہت زیادہ۔ اور اسی تفاوت احساس کی مناسبت سے ان کے آثار جسمانی بھی باہم متباہن رہے، یعنی ایک کے صرف آنسو نکلے، دوسرے چیخا، چلا یا، کپڑے پھلٹے، تیسرے کو چپ گئی (جیمس کا نظریہ جو بیان اختیار کیا گیا، اس کی بنا پر ہمیں ان جملوں کی ترتیب کا دیا جائیے تھا، یعنی یہ کہنا تھا کہ چونکہ ایک محرک سے مختلف افراد کے تولد جسمانی مختلف طور پر متاثر ہوئے، اسی لئے وہ احساس غم سے بھی مختلف طور پر محسوس ہوئے۔ مگر سہولت تفہیم کے خیال سے ہم نے یہاں وہی اسلوب بیان قائم رکھا جو عام خیال کے موافق ہو)

ایک اور اعتراض نظریہ بالا پر یہ کیا جاتا ہو، کہ اگر آثار جسمانی جذبہ کی بہت میں داخل ہیں، تو اس کی کیا وجہ ہو، کہ دو مختلف جذبات کے آثار بالکل ایک ہوتے ہیں، آنسو عموماً غم میں نکلتے ہیں، مگر کبھی کبھی شدت مسرت میں بھی چہرہ غصہ کے وقت بھی سرخ ہو جاتا ہو، اور ندامت کے موقع پر بھی۔ ہم دوڑتے غصہ میں بھی ہیں، اور خوف میں بھی۔

لیکن یہ اعتراض بھی مثال اعتراض سابق کے غلط فہمی پر مبنی ہے۔

یہ دعویٰ ہرگز صحیح نہیں، کہ متبائن جذبات کے آثار بالکل متحد ہوتے ہیں، ہاں یہ ضرور ہوتا ہے کہ وہ باہم بہت کچھ مشابہ ہوتے ہیں، تاہم ان کے درمیان اختلافات بھی ہوتے ہیں جو اہل نظر سے مخفی نہیں رہتے۔ یہ سچ ہے کہ چہرہ غصہ و شرم دونوں موقع پر سُرخ ہو جاتا ہے، لیکن یہ دونوں سُرخیاں بھی باہم متبائن ہوتی ہیں۔ غصہ میں چہرہ تہما اٹھتا ہے، لیکن ندامت کی سُرخی میں شرم و حجاب کی بھی آمیزش ہوتی ہے۔ غصہ کی سُرخی کا آغاز آنکھ سے ہوتا ہے، محبت کی سُرخی کا پیشانی سے اور ندامت کی سُرخی کا کان و رخسار سے انسان غصہ اور خوف دونوں حالتوں میں ڈرتا ہے، لیکن کیا غضبناک شخص کے چھپنے اور خوف زدہ شخص کے بھاگنے میں نہایت نمایان فرق نہیں ہوتا؟ اس طرح آنسو بہنے والے شخص کے چہرہ، کو بہ یک نظر دیکھنے سے بھی معلوم ہو جاتا ہے کہ آنسو بہنے کا باعث فرط غم ہے، یا شدت مسرت، یا کسی تیز چیز کا کھالینا۔ غرض کوئی دو جذبات اپنے آثار جسمانی کے لحاظ سے، گو کتنے ہی مشابہ ہوں تاہم بالکل متحد نہیں ہوتے، اور تشابہ آثار کا باعث یہ ہوتا ہے کہ وہ جذبات خود ایک دوسرے کے مائل ہوتے ہیں۔ آثار جسمانی کی تکوین کے اصول و قوانین کی تشریح اگلے باب میں ملے گی۔

باب (۵) جذبہ کے مظاہر جسمانی

ناظرین، جذبہ کی ماہیت سے واقف ہو چکے۔ وہ اس امر سے بھی واقف ہو چکے، کہ جذبہ کی تکوین خارجی اور داخلی یا جسمانی و نفسی، دو مختلف عناصر پر ہوتی ہو انہیں سے آخر الذکر یعنی جذبہ کے داخلی و نفسی عناصر کی تشریح گذشتہ باب میں گذر چکی، باب ہذا میں اسکے آثار جسمانی کی تشریح کی جائے گی۔

یہ مسئلہ درحقیقت دو سوالوں پر مشتمل ہے۔

(۱) جذبات کے آثار جسمانی کی تکوین کن عام اصول کی تابع ہے؟ اور

(۲) ہر جذبہ کے آثار جسمانی فرداً فرداً کیا ہوتے ہیں؟

سوال دوم کا تمام و کمال جواب دینا ایک رسالہ کی حدود کے اندر ہوتا ہے۔

ناممکن ہے، البتہ جذبات اساسی کے آثار کی تشریح باب سے لیکر باب تک ملے گی۔

باب ہذا میں صرف پہلے سوال کا جواب دیا جائے گا۔

* جذبہ کے آثار جسمانی، قوانین اربعہ مفصلہ ذیل کے تابع ہوتے ہیں :-

(۱) قانون التزام عوائد مفیدہ -

اس قانون کا منشاء یہ ہے کہ جو حرکات یا تغیرات جسمانی کسی زمانے میں کسی خواہش کے پورا کرنے یا کسی ناگوار احساس کے رفع کرنے میں معین تھے، انسان انھیں نسل بعد نسل عمل میں لاتے لاتے انکا اتنا ذخیرہ کر لیتا ہو گیا، کہ وہ اصول توارث کے بموجب اس کے نظام عصبی میں منقش ہو گئے ہیں، اور گواہ اُنسے کوئی نفع نہ ہوتا ہو، لیکن ایک ضعیف صورت میں وہ برابر اضطراب اور قلق ہوتے رہتے ہیں، اور انکی موجودہ ضعیف و ہلکی صورت اُن کے سابق قوی و شدید صورت کی یادگار کا کام دیتی ہے اس قانون کے شداد روزانہ زندگی میں نہایت کثرت سے ملتے ہیں، خطرہ سے بھاگنا بدانتہا حفظ جان کے لیے ضروری ہے، اور ابتداءً انسان نے اسے یقیناً اپنے ارادہ سے اختیار کیا ہوگا، لیکن اب یہ حالت ہے، کہ کسی معمولی درجہ کے خطرناک نظارہ کو دیکھ کر یا کسی مہیب واز کو سکرہم دفعہ چونک پڑتے ہیں۔ یہ اضطراب چونک پڑنا یا جھجک اٹھنا، اسی ابتدائی عادت فرار کی ایک ہلکی صورت ہے۔ جذبہ خوف، حیانت حیات کا آلہ ایجابی ہے، یعنی اسی کی اعانت سے ہم اپنے تنیں ہلاک خزاں سے محفوظ رکھتے ہیں، لیکن غور کر کے دیکھو تو معلوم ہوگا، کہ خوف کے آثار جسمانی (بدن میں رعبہ پڑ جانا، دل دھڑکنے لگنا، آنسو بہنے لگنا، وغیرہ) تمام تروہی ہیں، جو کم و بیش قوت کے ساتھ کسی واقعی تکلیف یا خطرہ کی حالت میں انسان پر طاری ہوتے ہیں۔

غصہ کی حالت میں ہم دوسرے پر چھٹتے ہیں اسے اپنی گرفت میں لانا چاہتے ہیں اسکی زد و کوب کرتے ہیں، مگر ظاہر ہو کہ یہ تمام آثار جسمانی اُن حرکات کی یادگار ہیں جنہیں ہمارے وحشی اسلاف اپنے مخالف کے فنا کرنے یا اپنے شکار کے ہلاک کرتے وقت عمل میں لاتے تھے۔ پھر غصہ کی حالت میں ہمارے نتھنے پھول جاتے ہیں، مگر یہ اس لیے کہ تنفس میں سہولت ہو اور اسکا باعث یہ ہو کہ انسان اپنے ابتدائی عہد توحش میں جب کسی دشمن یا شکار پر حملہ کرتا تو اسکا کوئی عضو اپنے منہ میں دبالتا، اور اس طرح چونکہ منہ سے سانس لینے کا راستہ بند ہو جاتا، اس لیے ضرور تھا کہ ناک کا منفذ تنفس زیادہ وسیع ہو جائے، اور یہ اسی زمانہ کی یادگار ہو کہ آج غصہ کی حالت میں ہمارے منخرین پھول جاتے ہیں۔ اور پھر اسی جذبہ غضب یا زیادہ صحیح طور پر طعن کی (جو جذبہ غضب ہی کی ایک شکل ہے) ایک خاص علامت بالائی لب کا اوپر سکر جانا، اور اوپری قطار کے بعض دانتوں کا کھل جانا ہو اس واقعہ کی علت اگر تلاش کرنا ہو تو اس امر کو خیال رکھو کہ ابتدائی انسان کے ایناں بہت بڑے ہوتے تھے، جو فطری آلہ حرب کا کام دیتے تھے، اور اس لیے حملہ کرتے وقت اُن پر سے گوشت کا پردہ ہٹالینا، اور ان کو باہر نکال لینا ضروری تھا، جیسا کہ غرنے اور حملہ کرنے کے وقت کیا کرتے ہیں (ظاہر ہو کہ آج طغ و طعن کے وقت اسے ایناب، سانس کے دھچکا دانت «دبالاتی» اور دوزیرین جیسے ہیں) جن کو کسی غذا (مثلاً گوشت) کے پھاڑنے کا کام دیتے ہیں۔

یہ فعل کچھ بھی مفید نہیں ہوتا، تاہم اسکا وجود ایک گذشتہ مفید فعل کی یادگار کی حیثیت سے باقی ہو۔ یا مثلاً کشتی اور حملہ کے وقت، جس فریق کا رخ آفتاب کی تیز شعاعوں کی جانب ہوگا، وہ یقیناً فائدہ میں رہیگا، اور اگر کوئی شخص اپنا ہاتھ پیشانی پر رکھ کر دھوپ کی آڑ کرنا چاہے، تو یہ براہ راست اس کے حق میں مضر ہوگا، پس اس کی بہترین صورت یہ ہے کہ پیشانی پر از خود ایسی شکنیں بٹھایا کرین، جن سے آنکھیں، تمازت وغیرگی سے محفوظ رہیں۔ اسی کا دوسرا نام تیور پرل بٹھانا ہے، اور گوگج اس سے غضبناک شخص کو کوئی نفع نہیں ہوتا، تاہم بطور ایک گذشتہ فعل مفید کی یادگار کے اب تک قائم ہے، اور تیوریاں چڑھ جانا غصہ کی ایک اہم علامت خیال کی جاتی ہے۔ سطح اس قانون کی صد ہا مثالیں ہیں، مگر ہم نمونہ کے لئے انہیں چند پر اکتفا کرتے ہیں۔

(۲) قانون ایتلاف آثار جذبات مائل۔

قانون سابق الذکر سے متاثر ہوتا ایک دوسرا کلیہ یہ ہے، کہ جو جذبات، نفسی حیثیت سے، باہم مشابہ ہوتے ہیں، ان کے متلازم آثار جسمانی بھی یکساں ہو جاتے ہیں۔ ایک لذیذ غذا سے ہمیں جو حلاوت حاصل ہوتی ہے، ویسی ہی لذت ایک لطیف شعر یا نغمے دار داستان کے سُننے سے بھی محسوس ہوتی ہے۔ اولہ اسکا نتیجہ یہ ہے، کہ جو آثار جسمانی ہم پر ایک لذیذ غذا کے کھانے سے طاری ہوتے ہیں، انہیں کے مائل آثار لطیف اور اشعار و مزیدار داستانوں کے سُننے سے بھی

پیدا ہوتے ہیں۔ ایک تلخ و بد مذاقہ غذا سے ہمیں استفراغ ہو جاتا ہو، لیکن جو دوسرے جذبات اس جذبہ کے مشابہ ہوتے ہیں، مثلاً کسی کو نہایت کثیف یا ردی حالت میں دیکھنے سے جو جذبہ پیدا ہوتا ہو، اس کے علامات بھی استفراغ کے ابتدائی آثار کے بالکل مماثل ہوتے ہیں۔ پھر زبان بھی مماثل جذبات کو مشترک سمار کے ماتحت رکھتی ہو، مثلاً شیرینی، کہ اغذیہ و اشربہ کی شیرینی کے ساتھ آواز بھی شیرین مینتی ہو، الفاظ بھی شیرین ہوتے ہیں، اور دہن بھی شیرین ہوتا ہو۔ یا مثلاً سردی کے موسم کی سردی کے علاوہ، بازار بھی سرد ہوتا ہو، مہر و محبت بھی سرد ہوتی ہو، دلوں بھی سرد ہوتے ہیں۔ اور یا مثلاً بلند، کہ علاوہ اشیاء مادی کے، مرتبہ بھی بلند ہوتا ہو، حوصلہ بھی بلند ہوتا ہو، نظر بھی بلند ہوتی ہو، وقس علیٰ ہذا۔ ان معانی مختلفہ کے لیے الفاظ کے مشترک ہونے کی خاص وجہ سے یہ ہو، کہ یہ جن جذبات کے مفہوم پر دلالت کرتے ہیں، وہ لحاظ اپنی کیفیات نفسی نیزہ لحاظ آثار جسمانی باہم مشابہ و مماثل ہوتے ہیں۔

(۳) قانون تقابل۔

ہر دو کلیات بالاتر سے یہ معلوم ہو چکا، کہ جذبات کی کیفیات نفسی پر آثار جسمانی، بعض اسباب یجابی کی بنا پر مترتب ہوتے ہیں۔ قانون ہذا کا مفہوم یہ ہے کہ جذبات کے بعض آثار جسمانی محض سلبی اسباب کی بنا پر مترتب ہوتے ہیں یعنی اگر ایک جذبہ کے متلائم چند خاص آثار جسمانی ہیں، تو جس جذبہ کی کیفیت نفسی اس

جذبہ کی کیفیت نفسی کے متضاد ہوگی، اُسکے آثار جسمانی بھی اُسکے بالکل متضاد ہونگے، اور ان آثار کی تکوین میں ذات کی مضرت و منفعت کو کوئی دخل نہیں مثلاً جذبہ غرور میں انسان کا جسم چونکہ تن کر بند ہو جاتا ہو، اسلئے انکسار کی حالت میں جو اس کا بالکل جذبہ مقابل ہو، آثار جسمانی بھی اول الذکر کے بالکل عکس ہونگے، یعنی انسان کا جسم پست اور سُکڑا ہوا نظر آئے گا، گو اس سے ذات کو کوئی نفع نہ ہو اس گلیہ کی مثالیں بہ نسبت انسان کے حیوانات کی زندگی میں زیادہ واضح و نمایان نظر آتی ہیں۔ ایک گستاخی اجنبی شخص کو تار کی مین اپنی طرف آتے دیکھ کر اُسکی طرف بڑھتا ہو۔ اسوقت وہ غصہ میں ہوتا ہو اور اُسکے آثار جسمانی یہ ہوتے ہیں کہ وہ بالکل سیدھا چل رہا ہو، سارا جسم تنا ہوا ہو، سر کسی قدر اٹھا ہوا ہو، دُم سخت ہو کر اونچی اور کھڑی ہو گئی ہو، گردن و پشت کے بال کرخت ہو گئے ہیں، کان کسی قدر آگے کی جانب جھکے ہوئے ہیں، اور آنکھیں آتے ہوئے شخص پر گڑی ہوئی ہیں۔ یہ تمام حرکات و آثار حملہ میں معین ہوتے ہیں، اور اسلئے انکی توجیہ کلیات بالالکے مطابق آسانی سے ہو سکتی ہو، لیکن فرض کرو کہ عین اسی حالت میں وہ پہچانتا ہو کہ آہوا لا شخص اسکا آقا ہو۔ اب کھو کہ اسکے تمام آثار جسمانی ایک صورت معکوس اختیار کیے لیتے ہیں۔ دُم کہاں تو کرخت و استادہ تھی، اب فوراً نیچی ہو کر ادھر سے ادھر جلد جلد جنبش کرنے لگتی ہو۔ بال دفعہ نرم و ملائم پڑ جاتے ہیں، کان پشت کی جانب جھک جاتے ہیں، لب نیچے کھولٹک آتے ہیں

جسم بجلے سیدھے اور تنے ہونے کے جھک جاتا ہو، اور آنکھیں جن سے پہلے
خونخواری وغصہ ٹپک رہا تھا، اب لفت و محبت کا اظہار کرنے لگتی ہیں، ظاہر
ہو کہ ان آخر الذکر آتما جسمانی سے خود کئے کو کوئی نفع نہیں ہوتا، لیکن چونکہ اسکی
موجودہ کیفیت نفسی پہلی کیفیت نفسی کے بالکل مخالف ہو، لہذا آخر الذکر جذبہ کے آثار
بھی اوّل الذکر جذبہ کے آثار کے برعکس ہوتے ہیں حیوانات کے مظاہر جذبات اکثر،
اور انسان کے مظاہر جذبات ایک محدود تعداد میں ہی کلیہ کے تابع ہیں۔

(۴) قانون فعلیت نظام عصبی

کلمات مندرجہ بالا کے علاوہ، اور افادہ، مماثلت و تقابل کے اصولوں
سے قطع نظر کر کے، نظام عصبی اپنی فعلیت کا ایک طریق مخصوص بھی رکھتا ہو،
یعنی اسکی فعلیت تمام حصص جسم پر کیساں قوت کے ساتھ محیط نہیں، بلکہ مختلف
اعضا اس سے متاثر ہونے کے لحاظ سے متفاوت المراتب ہوتے ہیں چنانچہ
بعض محققین نے یہ خیال ظاہر کیا ہو، کہ سب سے زیادہ اثر پذیر چہرے کے
عضلات ہوتے ہیں، پھر سینہ اور راحشاء کے، اور پھر سب سے آخرین جسم کے
حصّہ اسفل کے۔ اس ترتیب تفاوت مراتب کی کوئی علت بجز اس کے نہیں ہو،
کہ یہ خود نظام عصبی کے مخصوص طریق فعل کا فطری اقتضایہ پھر ہر ایک آثار جذبات
ایسے ہیں جو نہ سچائے خود مفید ہیں، نہ آثار مفیدہ کے مماثل ہیں، اور نہ انکی تکوین کا
باعث مخصوص آثار کا تقابل ہے، مثلاً جذبہ کا ایک مظہر لالہ کا دھنک سفید ہوجانا

شدتِ حزنِ غیر شدتِ خونِ مینِ بارہا یہ مشاہدہ کیا گیا ہو کہ سر کے بال دفعۂ سیاہ سے سفید پڑ گئے ہیں۔ (ڈارون ایک ہندوستانی مجرم کا واقعہ نقل کرتا ہو) جسے سزائے موت کا حکم سنایا گیا تھا، پچانسی گھر میں لاتے ہی فرطِ خوف سے اسکے سیاہ بال اس سرعت کے ساتھ سفید ہو گئے، کہ تماشائی متحیر رہ گئے۔ اسی طرح ایک اور منظر جذبہِ رعب سے بہت سے جذبات کا منظر جسمانی یہ ہوتا ہو، کہ عضلاتِ جسم مرتعش ہو جاتے ہیں۔ یہ سچ ہو کہ بعض مرتبہ حرارتِ خون برقرار رکھنے کے لئے یہ رعبہ سفید پڑ جاتا ہو۔ لیکن اکثر حالات میں یہ بجائے سفید ہونے کے مضر ہوتا ہو۔ ایک اور مثال اسی قسم کے مظاہر جذبات کی، رطوباتِ غدودی میں وہ تغیر ہو جس سے پسینہ پیدا ہوتا ہے۔ ان سب مثالوں میں قدر مشترک یہ ہو کہ انکی توجیہ کلیاتِ ثلثہ مندرجہ بالا میں سے کسی کے مطابق نہیں ہو سکتی ہو۔ یہ آثارِ نظامِ عصبی کے طریق کار کا براہِ راست تابع و محکوم ہوتے ہیں۔

قوانینِ بالائی تشریح جنکی تدوینِ اول کا شرف ڈارون کو حاصل ہو ڈارون اسپنسر و نٹ و جمیس کے مذاق کے مطابق تھی، آخر الذکر قانون یعنی فعلیتِ نظامِ عصبی سے متعلق اسپنسر کا نظریہ خصوصی یہ ہو، کہ جو عضلاتِ جسامت میں سب سے چھوٹے ہوتے ہیں، وہی سب سے زیادہ فعلیتِ نظامِ عصبی سے متاثر ہوتے ہیں، انسان میں چہرہ اور انگلیوں کے کتے و بلی میں

دُم کے اور گھوڑے میں کان کے عضلات، جذبات کے سب سے بڑے مظهر ہوتے ہیں اور ساتھ ہی جسامت کے لحاظ سے بھی سب سے چھوٹے ہوتے ہیں۔ لیکن یہ دعویٰ تا مگر صحیح نہیں۔ کتے اور بلی کے چہرے کے عضلات انکی دُم کے عضلات کے مقابلہ میں بڑے نہیں ہوتے بلکہ کچھ چھوٹے ہی ہوتے ہیں؛ پھر کیا وجہ ہو کہ ان کے جذبات کا اظہار چہرے کی بہ نسبت دُم کے عضلات سے زیادہ قطعی طور پر ہوتا ہو؟ غرض اس پفسر کا یہ نظریہ گو ایک حد تک واقعات پر مبنی ہو، لیکن اس قدر یقینی نہیں کہا جاسکتا جتنے مندرجہ بالا قوانین اربعہ ہیں۔

باب (۶) ارتقاء و انحطاط جذبات

جس طرح نفس مرض کی تعریف سے واقف ہو کر کوئی شخص طبیب نہیں بن سکتا، تاوقتیکہ مختلف امراض کی کیفیات سے وہ فرداً فرداً واقفیت نہ حاصل کر چکا ہو۔ سہی طرح محض ایک کلیہ کی صورت میں ماہیت جذبات سے واقفیت ایک عالم نفسیات کے لئے بالکل ناکافی ہو، تاوقتیکہ وہ ہر جذبہ کا علم علیحدہ علیحدہ نہ رکھتا ہو۔ لیکن قبل اسکے کہ ہر جذبہ سے فرداً فرداً بحث کی جائے، یہ ضروری ہو کہ ان کے درمیان کوئی نظم و سلسلہ قائم کر دیا جائے، جس میں وہ سب مربوط رہیں؛ یا یہ کہ انہیں مختلف طبقات میں منقسم کر کے چند بڑے عنوانات کے تحت میں رکھ دیا جائے، سہی طرح کہ جیسے اطباء، امراض کو مختلف طبقات میں تقسیم کر لیتے ہیں، لیکن جذبات کی تنظیم میں ایک معرکہ الآراء بحث یہ پیدا ہو جاتی ہو کہ کب تک تقسیم کیا ہو؟ اطباء، امراض کو انکی مقامیت کے لحاظ سے تقسیم کرتے ہیں، مثلاً

امراض دماغ، امراض چشم، وغیرہ) حیوانات کی درجہ بندی ان کے مدارج حیات کی بنیاد پر کرتے ہیں؛ اسی طرح جذبات کی تقسیم بھی کسی خاص اصول کی بنیاد پر ہونا چاہیے، اب سوال یہ ہو کہ وہ اصول کیا ہے؟

اس کے جواب میں علماء نفسیات میں باہم سخت اختلاف آرا ہو، چنانچہ تقریباً ہر جلیل القدر عالم نفس نے ایک جدید بنائے تقسیم اختیار کی جو ہم نہیں سے بعض کی رائے میں بیان فرج کرتے ہیں

ایک مشہور عالم نفسیات، جذبات کو ذیل کے طبقات نشہ میں تقسیم کرتا ہوں۔
(۱) جذبات بسیط۔ یعنی محبت، خوف، اور غصہ۔

(۲) جذبات مرکب۔ مثلاً حمیت، ندامت، حسرت، جاہ طلبی، وغیرہ،

(۳) جذبات مرکب در مرکب۔ یعنی وہ جذبات جو نسبتاً بہت دور الوقوع ہیں،

ایک دوسرے عالم نفسیات کی تقسیم حسب ذیل ہے:-

(۱) جذبات انبساطی۔

(الف) ایجابی، یعنی جو جذبات، تقریحات اور حسین و جمیل اشیاء کے

نظارہ سے پیدا ہوتے ہیں۔

(ب) سلبی، یعنی جو جذبات، رنج، انقباض و الم سے پیدا ہوتے ہیں،

مثلاً اطمینان، فراغت، وغیرہ،

(۲) جذبات انقباضی۔

(الف) ایجابی، مثلاً تکان، خستگی، وغیرہ

(ب) سلبی، مثلاً خوف، غم، مردہ دلی،

ڈاکٹر مرسیر کی تقسیم بظاہر زیادہ باقاعدہ و درجہ بپ معلوم ہوتی ہے۔

(۱) جذبات اولیہ۔ یعنی وہ جذبات جو لوازم حیات میں داخل ہیں

اور جو ایک بسیط حالت میں بلا دوسرے جذبات کی آمیزش کے قائم رہتے ہیں

(الف) وہ جذبات جن سے صیانت حیات انفرادی مقصود ہو، مثلاً

خوف، غصہ،

(ب) وہ جذبات جن سے صیانت حیات نوعی مقصود ہو، مثلاً شہوت

جنسی یا والدین کی مانتا۔

(۲) جذبات ثانویہ یہ جذبات اولیہ سے مرکب، اور انھیں کی پیچیدہ

و مخلوط شکل ہوتے ہیں۔

(الف) وہ جذبات جنکا تعلق افراد کی باہمی بہبود سے ہو، مثلاً رحم

ہمدردی، فیاضی، ایثار۔

(ب) وہ جذبات جن کا تعلق جماعت کی بہبود سے ہو، مثلاً حب وطن،

قوم پرستی، وغیرہ

(ج) وہ جذبات جو نہ افراد کی نہ جماعت کی صیانت حیات میں معصی ہو

ہیں، بلکہ محض آرائش و تکلفات کا کام دیتے ہیں مثلاً جذبہ مذہبیت، جذبہ جمال پسندی

(د) وہ جذبات، جن کا تعلق اعلیٰ قوٰی ذہنیہ سے ہو، مثلاً اعتقاد، یقین

شک،

ای طرح کی بیسیوں تقسیمات ہیں، مگر ان سب میں نقص یہ ہو، کہ ان سے جذبات کی ترتیب و تنظیم میں سخت خلط و محض پیدا ہو جاتا ہو، یعنی کہیں ایک ہی جذبہ کو متعدد عنوانات کے تحت میں جگہ دینا لازم آتا ہو، اور کہیں مائل جذبات کو مختلف عنوانات کے ماتحت جگہ ملتی ہو۔ پھر تقسیمات بالا میں بعض جذبات کی تقسیم، جن خاص عنوانات کے ماتحت کی گئی ہو، اُس پر صریحاً اعتراضات وارد ہوتے ہیں مثلاً اکثر مسیرِ حُب و وطن کو ایسا جذبہ قرار دیتے ہیں، جو جماعت کی صیانت حیات میں خاص طور پر معین ہو، اور جذبہ مذہبیت نیز جذبہ جمال پسندی کو اُن جذبات میں شمار کرتے ہیں، جو جماعت کے لیے کوئی حیثیت افادہ نہیں رکھتے، اس دعوے کی شتر گریگی ظاہر ہے۔

حقیقت یہ ہے، کہ اگر اس بحث کو صحیح اصول پر طے کرنا مقصود ہو، تو ان کج حتمالیوں کو چھوڑ کر ہمیں ارتقاء کو اپنا دلیل راہ بنالینا چاہیے، ارتقاء کا سررشتہ مضبوط تمام لینا چاہیے، اور انسان کی حیات حساسی پر ارتقاء کی روشنی ڈال کر دیکھنا چاہیے، کہ خود اس کا مطالعہ کس قسم کی ترتیب و تنظیم کا داعی ہے ؟

مبطلہ اُن چند مسائل کے، جو مدت سے علمائے نفیات کے درمیان

مابہ التزلزل چلے آتے ہیں، ایک مسئلہ احساس و وقوف کے تقدم و تاخر کا بھی ہے۔
 یعنی یہ سوال کہ انسان کے تجربہ میں ان دو کیفیات میں سے، پیشتر کون سی کیفیت
 آتی ہے؟ ایک گروہ کثیر اس امر کا مدعی ہے کہ ترتیباً وقوف احساس پر مقدم ہے،
 یہ گروہ کہتا ہے کہ ہمارے شعور کی نوعیت ہی اسکی مقتضی ہے کہ ہم کسی شے کے
 محسوس کرنے سے قبل اسے معلوم کریں، یہ کہنا کہ ہم ایک شے سے لذت
 یا الم محسوس کر رہے ہیں، مگر اسکا علم نہیں رکھتے، ایک مہمل دے معنی دعوے
 کرنا ہے، حالانکہ اسکے مقابلہ میں یہ دعویٰ کرنا کہ ہم ایک شے پر اطلاع، یا اس کا علم
 حاصل کر رہے ہیں، مگر اس سے انقباضاً یا انبساطاً متاثر نہیں ہوتے، اپنے
 اندر کوئی استبعاد نہیں رکھتا، اسلئے خود مطالعہ باطن کا فتویٰ یہ ہے کہ احساس
 وقوف پر مشروط اور اس سے موخر ہے۔ سرولیم ہملٹن، جو اس مذہب کا
 ایک سربراہ اور وہ رکن گذرا ہے، کہتا ہے ”قولے نفسی میں وقوف“ یقیناً سب پر
 مقدم ہے، اس لئے کہ وہ دیگر قوی کے وجود کے لئے شرط اولین ہے، ہم ایسی
 ہستی کا تصور کر سکتے ہیں جو شناخت اور ادراک کی قوت رکھتی ہو، مگر جو لذت
 و الم کے احساس، اور خواہش و ارادہ کی تمام قوتوں سے خالی ہو، لیکن اسکے
 مقابلہ میں ہمارا ذہن ایسی ہستی کے تصور سے قطعاً عاجز ہے، جسمین خواہش
 احساس کی استعداد تو ہو مگر جو اس شے کے وقوف سے جو اسکے احساسات
 کی مصدر ہے، معزاً ہوا“

دوسرا فرق اس کے مقابلہ میں تقدم احساس کا قائل ہے۔ یہ کہتا ہے کہ جیسا تو مدار حیات ہے۔ اگر ہم میں قویٰ وقوف نہ ہوں، تو ہم چون توں زندگی بسر کر سکتے ہیں، لیکن اگر احساس یعنی موثرات خارجی سے متاثر ہونے کی صلاحیت مفقود ہو، تو زندگی ایک لمحہ کے لیے بھی نہیں قائم رہ سکتی۔ اس بنا پر ضرور ہے کہ احساس وقوف پر مقدم ہو،

لیکن ہمارے نزدیک ہر دو فرق اپنی اپنی جگہ پر حق بجانب ہیں اور اصل حقیقت ان دونوں رایوں کے ملانے سے معلوم ہوتی ہے۔ فرق اول کے اس قول سے مطلق انکار نہیں کیا جاسکتا کہ (بہ الفاظ جان اسٹوارٹل) کسی غافل و بالغ انسان کا یہ کہنا کہ وہ ایک شے محسوس کر رہا ہے، مگر یہ علم نہیں رکھتا کہ محسوس کر رہا ہے، ایک بے معنی دعویٰ کرنا ہے۔ مگر غور کرئیے معلوم ہوگا کہ فرق ثانی بھی برسر خطا نہیں۔ اصل یہ ہے کہ انسان میں حیات شاعرہ کے وجود میں آنے سے پیشتر حیات بناتی پیدا ہو جاتی ہے، یعنی گو وہ اپنی ضروریات کو سمجھتا نہیں تاہم اُس میں ضروریات پیدا ہو جاتی ہیں۔ اُسے گولپنے حوائج کا علم نہیں ہوتا، تاہم اس کی احتیاجات تقاضا کرنا شروع کر دیتی ہیں۔ یہ زمانہ حالت جنین کا ہوتا ہے۔ اس وقت بچہ میں شعور مطلق نہیں ہوتا، تاہم وہ تقاضائے حوائج سے آزاد نہیں ہوتا۔ اس کے لیے تنفس لازمی ہے، مگر اسے اس ضرورت کا علم نہیں ہوتا، وہ بدل مائیکل کا محتاج ہے، مگر اپنی محتاجی سے بے خبر رہتا ہے، اُسے اگر سخت

گرمی یا سردی پہونچائی جائے، تو اگرچہ وہ یہ نہیں سمجھ سکتا کہ کوئی شے اسے اذیت پہونچا رہی ہو، تاہم اس کے عضلات میں انقباض شروع ہو جائے گا، اور اس پر ہی اثرات مرتب ہونے لگیں گے جو ایک بالغ شخص پر کسی تکلیف کے وقت طاری ہوتے ہیں، یہ حیات بنانی یا حیات غیر شاعرہ جنین کے علاوہ عہد طفولیت کے اگر ابتدائی چند ہفتوں اور چند مہینوں تک نہیں، تو اقل مرتبہ چند دنوں تک ضرور ہی قائم رہتی ہو، پھر جب اس حقیقت مسلمہ کے ساتھ یہ مقدمہ بھی ملایا جاتا ہو کہ حیات انسانی کی بھی استعداد، یعنی بعض اشیاء سے جلب منفعت اور بعض سے حصول مضرت، بعض چیزوں کی جانب میل اور بعض کی طرف سے گریز، وہ شے ہو جو آگے چل کر احساسات و جذبات کی شکل میں تبدیل ہو جاتی ہو، تو یہ نتیجہ لازمی طور پر نکلتا ہو کہ احساس کی یہ شکل خاص، یعنی احساس غیر شاعرہ، وقوف و ارادہ پر مقدم ہو، (اس خیال کی تائید تشریحی شواہد کی بنا پر کلاڈ برنارڈ وغیرہ متعدد علماء و حضرات نے کی ہو، مگر انکی تصریح کا یہ موقع نہیں) البتہ حیات حیوانی یا حیات شاعرہ کے متعلق، نفسین کے فریق اول الذکر کا دعویٰ بالکل صحیح ہو، اور اس میں کوئی شبہ نہیں، کہ اس حالت میں یعنی شعوری حیثیت میں بوجہ پر پہونچنے کے بعد ایسی کوئی کیفیت نہیں ہوتی، جس میں احساس وقوف پر مقدم ہو، بلکہ ہم ہمیشہ کسی شے کے محسوس کرتے وقت یا اس سے پیشتر اس شے پر مطلع ضرور ہو جاتے ہیں پس فریقین بالا میں سے ہر دو گروہ اپنی اپنی جگہ پر

حق بجانب، نیز کیسان غلطی میں مبتلا ہیں۔

حیات غیر شاعرہ ہیں، ذی حیات مخلوق اپنی بقا کے لیے جن چیزوں کی طالب متقاضی ہوتی ہے، انہیں مطالبات کو حوائج مادی سے تعبیر کیا جاتا ہے اور پھر یہی حوائج مادی، تکوین شعور کے بعد، احساسات سے موسوم کیے جاتے ہیں پس احساس کی تعریف اگر کرنا چاہیں تو کہہ سکتے ہیں کہ احساس =

احتیاج مادی بہ شعور

ہے۔ مثلاً بدل مائتخل کی ضرورت حسب طرح درخت کو ہوتی ہے، اسی طرح انسان کو بھی۔ مگر جب تک اس کا تعلق درخت سے ہے، اسے احتیاج مادی سے تعبیر کریں گے؛ اور جب وہ انسان سے متعلق ہوگی، یعنی جب احتیاج محض پر شعور بھی اضافہ ہو جائیگا، تو اسے احساس گرسنگی کہیں گے۔ لیکن حوائج مادی کے مطالبات اگرچہ تمام تر حیات میں معین ہوتے ہیں، مگر یہ ضرور نہیں کہ سب کے سب براہ راست ہی معین ہوں، بلکہ بعض اس مقصد کو براہ راست پورا کرتے ہیں، اور بعض بالواسطہ۔ اسی بنا پر احساس نے اپنی رفتار و تقاریر میں دو مختلف راستے اختیار کیے۔ ایک براستہ اُن مطالبات کا ہے، جنکے اوپر حیات انسانی براہ راست مشروط و منحصر ہے، مثلاً گرسنگی، تشنگی، خواب، وغیرہ۔ دوسرا راستہ اُن مطالبات و مقتضیات فطری کا ہے، جو حیات انسانی کے قیام میں بالواسطہ معین ہیں، مثلاً خوف، کہ اگر یہ نہ ہو، تو انسان اپنی حفاظت کا کچھ سامان نہ کر سکے، یا غصہ، کہ اگر یہ نہ ہو، تو

انسان اپنے مخالفین سے مقاومت نہ کر کے صنف اول الذکر کے احساسات کو اشتہاآت کہتے ہیں، اور آخر الذکر کو جذبات۔ اشتہا اور جذبہ کے درمیان قطع نظر دیگر فردق کے ایک نمایاں فرق یہ ہے کہ اشتہا بخلات جذبہ کے ہمیشہ دوری ہوتی ہے، یعنی ہر اشتہا کا دور ایک وقفہ معینہ کے ساتھ زندگی بھر طاری ہوتا رہتا ہے۔ مثلاً بھوک، ہر چند گھنٹے کے بعد خواہ مخواہ لگتی ہو، پیاس ہر تھوڑی دیر کے بعد لامحالہ معلوم ہونے لگتی ہے، نیند ایک وقت معینہ کے بعد از خود آنا شروع ہو جاتی ہے۔ لیکن جذبات، اس کے برخلاف، موقت نہیں ہوتے وہ وقت کی پابندیوں کے ساتھ مقید نہیں کیے جاسکتے، غم، مسرت، اُلفت، دہشت کے متعلق کون کہہ سکتا ہو کہ وہ ایک میعاد معین کے بعد کس طرح برپا رہی ہو گئے؟ جس طرح انسان کے منافع و مضار کی اشتہا نہیں ہو سکتی، اسی طرح اس کے لذاتِ آلام کا شمار نہیں ہو سکتا، اور جس طرح انسان کی پسندیدگی و ناپسندیدگی، رغبت و نفرت کی صورتوں کی تجدید نہیں کی جاسکتی، اسی طرح جذبات انسانی کی مکمل نفرت بھی کوئی فرد بشر نہیں تیار کر سکتا۔ لیکن جذبات کی یہ خصوصیت، نفسیات جذبات کے مصنف کے کام کو بہت ہلکا کر دینے والی ہے کہ تمام جذبات ہم رتبہ نہیں ہوتے، بلکہ صنف موجودات کی طرح ان میں بھی فرق مراتب پایا جاتا ہے، بعض جذبات اساسی ہوتے ہیں اور بعض تبعی۔ جذبات اساسی سے مراد ان جذبات سے ہے جنکی تحلیل کسی دوسرے جذبہ میں نہیں ہو سکتی، اور جو کسی دوسرے جذبہ سے ماخوذ نہیں ہوتے،

بلکہ بمقابلہ دیگر جذبات کے ایک بسیط حالت میں ہوتے ہیں۔ انکی ایک بڑی شناخت یہ ہے کہ یہ انسان اور حیوانات میں مشترک ہیں۔ جذبات تبھی کے مفہوم میں وہ جذبات داخل ہیں جو تحلیل ہو کر جذبات اساسی پر ٹھہرتے ہیں اور انھیں سے ماخوذ و مرکب ہوتے ہیں۔ یہ جذبات عموماً انسان کے ساتھ مختص ہوتے ہیں جن میں حیوانات شریک نہیں ہوتے۔

یہ ظاہر ہے کہ جذبات اساسی کو جذبات تبھی پر تار بننا مقدم ہونا چاہیے چنانچہ جذبات اساسی عموماً انسان کی ابتدائے عمر ہی میں ظاہر ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ جذبات اساسی کی تعداد مولف ہذا کے استقصاء میں (اور اس مسئلہ میں وہ قسماً بالکل پر دفیسر رہیو کا شیخ ہے) نصف درجن ہے، جسکی تفصیل ترتیب وار درج ذیل ہے:-

(۱) غم و مسرت۔ انسان اپنی حیات شاعرہ میں جس کیفیت سے ہر خطہ و ہر آن تجسس ہوتا رہتا ہے، وہ کیفیت احساسی ہے، اور احساس ہی کے دو منہخ لذت و الم ہیں، جن کی تشریح من حیث الاحساس باب (۲) میں ہو چکی ہے، یہی لذت و الم جب جذبات کی صورت اختیار کر لیتے ہیں تو غم و مسرت کہلاتے ہیں، لہذا ”دیگر جذبات کے مقابلہ کی قید اس لئے ضروری ہے کہ ہر جذبات احساسات سے مرکب ہوتا ہے اور کوئی جذبات فی نفسہ بسیط نہیں ہو سکتا۔ اسکے بسیط ہونے کے معنی صرف یہ ہیں کہ بمقابلہ دیگر جذبات کے وہ ایک اضافی حیثیت سے بسیط حالت میں ہے۔

جنکی تشریح باب آئندہ میں ملے گی۔ انکا اور حیات شاعرہ کا چونکہ چولی دامن کا ساتھ ہو، اسلئے حیات شاعرہ کی تکوین کے ساتھ ہی یہ بھی فوراً وجود میں آجاتے ہیں، اور اس لیے یہ ترتیباً ہر جذبہ پر مقدم ہیں، یعنی تمام جذبات سے پیشتر عالم ظہور میں آتے ہیں۔

(۲) خوف یہ جذبہ جیسا کہ بعض مشہور محققین نے مشاہدہ کیا ہو، بچہ کی پیدائش کے دوسرے دن سے اُسے طاری ہونے لگتا ہو۔ صیانت حیات ایک بڑی حد تک اسی کے دم سے وابستہ ہو، کہ اگر یہ نہ ہو، تو انسان اپنے تئیں ہلکات سے بچانے کا کوئی سامان نہ کر سکے۔ اگر مرض کا خوف نہ ہو، تو انسان علاج نہ کرے یہاں تک کہ موت آجائے، یا اگر حوادث کا خوف نہ ہو، تو انسان اپنے ہر فعل میں اتنی بے پروائی و بداحتیاطی برتے، کہ اسکی جان صدات ناگہانی کی نذر ہو جائے۔ وقس علی ہذا۔

(۳) غضب۔ تیسرا نمبر اس کا ہو۔ یہ جذبہ، صیانت حیات میں خوف کے ہم رتبہ، بلکہ دراصل اسی کا ایک دوسرا پہلو ہو۔ خوف سطح قوتِ ناع کا منظر ہو، غضب سطح قوتِ اقدام کا۔ اگر یہ جذبہ نہ ہو، تو ہم ہلک ثرات کے مقابلہ میں ہرگز اپنی ہستی نہ قائم رکھ سکیں۔ اگر ہم میں غصہ نہ ہو، تو شخص چاہے ہم پر حملہ کرے، مگر ہم اسکی مقاومت نہ کر سکیں، یہاں تک کہ وہ ہمیں قتل کر ڈالے گا یا کوئی شخص ہمیں ہمارے رزق سے محروم کر رہا ہو، مگر ہم فقدان قوتِ غضب سے اسکی

مزارعت پر قادر نہیں ہو سکتے، تا آنکہ شدت گرسنگی سے ہماری جان جاتی رہیگی،
وقس علیٰ ہذا۔

(۴) اُلْفَت: یا ہمدردی، جذبات موسومہ بالاکابرہ راست تعلق
افراد کی ذات سے تھا، لیکن جذبہ ہذا ۱۱ وجذبات آئندہ کا تعلق افراد سے بحیثیت
ان کے جزو جماعت ہونے کے ہو۔ اس جذبہ سے مراد یہ ہو کہ انسان دوسروں کے
دُکھ سکھ میں شریک ہو، اور اُن کے ساتھ کیرنگی کی خواہش پیدا ہو۔ بچہ
جب اپنی دایہ کو روٹا ہوا دیکھ کر خواہ مخواہ بسورنے لگتا ہو، تو سمجھ لینا چاہیو
کہ اُس میں یہ جذبہ پیدا ہو گیا ہے، علماء نفسیات کا اس بارے میں اختلاف
ہو، کہ یہ جذبہ بچہ میں ٹھیک کس وقت پیدا ہوتا ہو، تاہم اس قدر سب کو
مسلم ہو کہ اسکے ابتدائی ظہور کا زمانہ، بچہ کی عمر کے تیسرے اور گیارہویں
مہینہ کے درمیان ہوتا ہو۔ اس جذبہ کی بہت بڑی علامت انسان میں
محاکات و نقالی کی قابلیت ہوتا ہے،

(۵) انا نیت: بچہ جس وقت تک شیرخوار رہتا ہے، اُس میں
خود اپنی ذات کے متعلق کچھ سوچنے سمجھنے کی قابلیت نہیں ہوتی، لیکن عمر کے
تیسرے سال میں قدم رکھتے ہی اُسے خود اپنی ذات کا شعور ہونے لگتا ہو، یعنی
اس میں اس امر کا احساس پیدا ہو جاتا ہو کہ وہ دوسروں کے نفوس سے
علحدہ خود بھی ایک مستقل ہستی رکھتا ہو، جو دوسروں سے برتر یا حقیر تر ہو۔

اور اس سے آگے چل کر اسمین فحاری وغور یا تو وضع وانکسار کے جذبات پیدا ہوتے ہیں جن سے حیات جماعی سے متعلق بہت جذبات شاخ و شاخ نکلتے ہیں۔

(۶) شہوت۔ یہ جذبہ تربیاً جذبات اساسی کی صف میں سے آخر نمبر پر

ہو اسکا ظہور جیسا کہ ہر شخص واقف ہو سن لہجہ پر ہوتا ہو یہ بھی ظاہر ہو کہ اگر یہ جذبہ نہ ہوتا تو نوع انسان کی ایک نسل بھی نہ چل سکتی،

جذبات اساسی مولف ہذا کے نزدیک تمام تربی ہیں، اور انسانی زندگی میں جو بیشمار دوسرے جذبات (مثلاً رشک، حسد، شرم، حیا، عشق، ہیبت، جُب وطن، جمال پسندی، وغیرہ) ظاہر ہوتے رہتے ہیں، وہ سب انھیں سے ماخوذ ہوتے ہیں۔ لیکن اب سوال یہ ہو کہ اس ارتقاء کا طریقہ کیا ہو؟ یہ مانا کہ بعض جذبات بسیط ہوتے ہیں، اور بعض مرکب، لیکن ان دونوں طبقات کے درمیان اصول ربط کیا ہیں؟ اور کیونکر ایک جذبہ میں ترمیم ہو کر دوسرے جذبہ کی تشکیل ہو جاتی ہے؟

یہ ارتقاء جذبات تین مختلف اصول کی ماتحتی میں انجام پاتا ہو، لیکن ان کے بیان سے قبل نفس بشری کے ایک اہم ترین قانون کو ذہن نشین کر لینا چاہیے۔ یہ قانون، قانون ایتلاف ہو۔ نفس انسانی کی یہ ایک نہایت اہم خصوصیت ہو کہ بعض کیفیات شاعرہ دوسری کیفیات شاعرہ کے ساتھ تخصیصی علاقہ رکھتی ہیں، یعنی جب ہمارے نفس میں اول الذکر پیدا ہوتی ہیں، تو آخر الذکر

بھی انفرادی پیدا ہو جاتی ہیں۔ یہ قانون اگرچہ نفس کے ہر شعبہ میں یکساں قوت کے ساتھ عامل ہو، لیکن یہاں ہم وقوف و ارادہ سے قطع نظر کر کے صرف دائرہ احساس میں اسکی فعلیت کے حدود و اصول بتلاتے ہیں۔ اس علاقہ کا نظریہ تین صورتوں میں ہوتا ہے۔

پہلی صورت علاقہ مقارنت ہے یعنی جب ویاہر اندچیزین زانی یا مکانی حیثیت سے قرب یا اتصال رکھتی ہیں، تو جو جذبات ہم میں امن سے ایک چیز سے طاری ہوتے ہیں، وہی جذبات اُس کے مقارن شے یا اشیاء سے بھی پیدا ہونے لگتے ہیں۔ اگر کمزورید سے محبت یا عداوت ہو، تو لازمی ہو کہ اس کے اعزہ اس کے احباب، اس کے خاندان، اس کے مقبوضات، غرض ہر اُس شے کے ساتھ جسے زید سے تعلق یا وابستگی ہو، کم و بیش محبت یا عداوت پیدا ہو جائے۔ مجنون کو اگر کسی سے عشق تھا، تو ناگزیر تھا، کہ اس کے گتے سے بھی عشق ہو،

دوسری صورت علاقہ مماثلت کہلاتی ہے یعنی جب ویاہر اندچیزین بعض حیثیات سے باہر گر مشابہ ہوتی ہیں، تو جو جذبات ہم میں مثلہ سے پیدا ہوتے ہیں، وہی جذبات اس کے مماثل اشیاء سے بھی پیدا ہونے لگتے ہیں، اگر گلاب کے پھول ہمیں خوشنما معلوم ہوتے ہیں، تو ضرور ہو کہ گلابی رخسار بھی ہمارے لئے دل فریبی رکھیں۔ مولانا نذیر احمد کا طرزِ تحریر اگر ہمارے لئے خاص طور پر دلکش تھا، تو لازمی ہو کہ جن ازباب قلم کا طرزِ اُن سے ملنا جلتا ہو، اُن سے بھی شیفتگی

پیدا ہو جائے۔ میں ایک ضعیفہ کو جانتا ہوں جسکی نظر ایک نوعمر شخص پر پڑتے ہی اُس سے محبت ہو گئی۔ دریافت سے معلوم ہوا کہ اس نوجوان کی شکل ضعیفہ کے ایک فرزند متوفی سے بہت مشابہ تھی، حالانکہ ضعیفہ نے یہ سمجھا کہ اُس سے محبت نہیں کی تھی، بلکہ یہ محبت اُس کے دل میں از خود پیدا ہو گئی تھی۔

تیسری صورت کو علاقہ تضاد کہتے ہیں۔ یعنی جب دو چیزوں میں باہم تناقض و تضاد ہوتا ہو، تو جن جذبات کی تلوین ایک شے سے ہوتی ہو، اُنکے بالکل متضاد جذبات دوسری شے یا اشیاء سے پیدا ہونگے، اگر کسی شخص کو تاریکی میں سونا پسند ہو، تو خواجہ گاہ میں روشنی اُسے خواہ مخواہ ناگوار لگے گی، روشنی فی نفسہ اس کے لیے مکلف نہیں، مگر چونکہ اسکی محبوب شے تاریکی کی ضد ہو، اسلئے اُس سے اُسکے مخالف جذبہ کا پیدا ہونا لازمی ہے۔ ہمارے دوست کا دشمن اکثر صورتوں میں ہمارے لیے بھی دشمن ہی کی حیثیت رکھتا ہو۔ گو براہ راست ہمارے اُسے دشمنی نہیں ہوتی، ان علاقہات ایلاف کو پیش نظر رکھنے سے آئندہ مطالب کے سمجھنے میں بہت سہولت ہوگی۔ اب ہم ارتقاء جذبات کی طرف متوجہ ہوتے ہیں۔ اس کے اصول ثلاثہ حسب ذیل ہیں:-

(۱) حیات نفسی کا مطالعہ کر نیوالے اس نکتہ کو کسی حالت میں بھی نظر انداز نہیں کر سکتے، کہ مختلف شعبہ جات شعور میں باہم گواہی و تاثر کا سلسلہ ہر وقت قائم و جاری رہتا ہو، اور یہ ممکن نہیں کہ شعور کے ایک حصہ میں تغیر ہو، اور دوسرے

حصے غیر متاثر رہیں۔ اسی قانون کا نتیجہ ہو کہ حیات و قوفی میں تغیرات کے ساتھ
 حیات احساسی میں بھی تغیرات ہوتے رہتے ہیں اور عام قوائے نفسی کے نشوونما
 کے ساتھ جذبات میں بھی ارتقاء ہوتا رہتا ہو۔ چنانچہ ارتقاء جذبات، یعنی بسیط
 جذبات کے مرکب جذبات میں تبدیل ہونے کا پہلا سبب ارتقاء
 شعور یا زیادہ صحیح طور پر ارتقاء و قوف ہے۔ اسپنسر جب بچپن میں سرسوں
 کی بات نہ مانتا، تو اسکی اس عادت کے ضد، ہٹ اور غور رائی سے تعبیر کیا جاتا، لیکن
 جب سن شعور پر پہنچ کر اور دنیا پر اپنی فلسفیت کا سکہ بٹھا کر وہ بدستور غور رائے
 رہا، تو اسی قوت کو اجتہاد و حریت فکری سے موسوم کرنے لگے، حالانکہ ان دونوں
 حالات کا اصل ماخذ وہی جذبہ انانیت تھا، جو عقل و قوائے و قوف میں ارتقاء کے
 ساتھ خود بھی معزز و متفہم ہوتا گیا۔ نیپولین جب اپنے عہد طفولیت میں دوسرے
 بچوں کے ساتھ دباؤ اور تحکم سے کام لیتا تھا، تو اسکی شرارت و بد مزاجی پر محمول کیا جاتا
 تھا، لیکن اسی نیپولین نے جب جنرل نیپولین بلکہ شہنشاہ نیپولین بن کر سارے
 یورپ میں اپنے نام کا خطبہ پڑھا لیا، تو اسکی اسی قدیم خصوصیت مزاجی کو اس کے
 رعب و اب اور سطوت و اقبال سے تعبیر کرنے لگے، حالانکہ ان دونوں چشموں کا
 منبج ایک ہی (یعنی جذبہ انانیت) تھا۔ (ارتقاء جذبات میں جب داخل افراد کے
 ارتقاء فکر کو ہم اسی قدر داخل نفع کے ارتقاء فکری کو بھی ہو یعنی جس طرح افراد کے
 زیادہ ذی شعور ہونے کے ساتھ ان کے جذبات زیادہ مرکب زیادہ مہذب

ہوتے جاتے ہیں، سطح فوج کی شعوری ترقی کے ساتھ بھی اسکے جذبات میں ترمیم و تہذیب ہوتی جاتی ہے۔ چنانچہ تمدن اقوام کے جذبات جو علی العموم بقابل غیر تمدن اقوام کے جذبات کے زیادہ دقیق و زیادہ لطیف ہوتے ہیں، وہ اسی کا نتیجہ ہے۔ وحشی قبائل میں صنف نازک کی کوئی وقعت و عزت نہیں، ابتدائے عورت کو مرد کی محض خدمت گزار می و شہوت رانی کا آلہ سمجھا جاتا ہے۔ تمدن کو چون و وسعت ہوتی جاتی ہے، اس جذبہ میں ارتقاء ہوتا جاتا ہے۔ یہاں تک کہ خانگی زندگی کی بالائے سر کے ہاتھ میں ویدی جاتی ہے۔ اب ترقی تمدن ایک قدم اور آگے بڑھاتی ہے، تا آنکہ وہ ہر معاملہ میں مرد کی شریک، رفیق، دوسر ہو جاتی ہے۔ گویا پہلے جس تعلق کی بنیاد، حکومت و غلامی کے جذبہ پر ہوتی ہے، وہ رفتہ رفتہ عزت و احترام، اور مساوات کی سطح پر پہنچ جاتا ہے۔ یہی حال جذبہ مذہبیت کا ہے، ابتداً اسکی بنیاد تا مہر خوف و دہشت پر ہوتی ہے۔ وحشی افراد اپنے خداؤں سے ہر وقت ڈرتے رہتے ہیں۔ رفتہ رفتہ معبود میں صفت قہاری و جباری کے ساتھ فضل و کرم کے اوصاف بھی داخل سمجھے جاتے ہیں، یہاں تک کہ تمدن اقوام کے ارتقاء مذہبی کی آخری منزل یہ ہوتی ہے کہ خدا کو تا مہر رحمن و رحیم، ستار و عقار کی حیثیت سے دیکھا جاتا ہے،

(۲) لیکن ارتقاء و قوت ہر حالت میں ارتقاء جذبہ کی علت نہیں ہوتا بلکہ بعض مرتبہ ان دونوں میں سخت تضاد واقع ہو جاتا ہے، جسکا باعث یہ ہے کہ رہبر و ستارہ شاذ تمام جذبات اساسی کی ایک مشترک خصوصیت یہ ہے کہ ہم میں کسی نہ کسی قسم

کی حرکت ضرور پیدا ہوتی ہے، غصہ میں انسان حملہ کرنے کو دوڑتا ہے، خوف میں بے تحاشا بھاگتا ہے، اُلفت میں ہم آغوش ہونے کو آگے بڑھتا ہے، غم میں بچھاڑ میں کھاتا ہے، مسرت میں اُچھلنا کودتا ہے، وغیرہ، لیکن غور و فکر کی ایک نمایاں خصوصیت اسکے برعکس، سکون و عدم حرکت ہے، سوچتے وقت آدمی تحلیلہ چاہتا ہے، یکسوئی کی فکر کرتا ہے، مراقبہ میں رہتا ہے، انتشار پیدا کرنے والی چیزوں کو دور رکھتا ہے، اسی سے ظاہر ہو کہ وقوفی نشو و نما اور جذبی نشو و نما میں کبھی کبھی تقارض ہو جانا گزیر ہے، اس تقارض کی تین صورتیں ہو سکتی ہیں۔ ایک یہ کہ جذبہ کی قوت، قوت کے مقابلہ میں کم ہو، دوسرے یہ کہ اسکے برابر ہو، تیسرے یہ کہ اس سے زیادہ ہو۔ ان میں سے تیسری صورت، یعنی جبکہ جذبہ، وقوف پر غالب رہتا ہے، حیات جذبی کے لئے مضر نہیں، اس لئے اسکے اثرات و نتائج کو چھوڑنا غیر ضروری ہو۔ اب صرف دو صورتیں باقی رہ جاتی ہیں۔ ایک یہ کہ جذبہ کی قوت، وقوف سے نسبتاً ضعیف ہو، دوسرے یہ کہ اسکے مساوی ہو۔ ان میں سے اول الذکر صورت میں یہ ہوتا ہے کہ جب جذبہ کا معارض غور و فکر قوی ہوتا ہے، تو جذبہ کی قوت رفتہ رفتہ ماند پڑتی جاتی ہے، یہاں تک کہ کچھ عرصہ میں وہ جذبہ بالکل مٹ جاتا ہے، مولف ہذا ایک شخص سے واقف ہے، جو بچپن میں نہایت غصہ ورتھا اور بات بات پر نہایت بیجا طور پر برہم ہوتا تھا، لیکن سن شعور پر پہنچ کر جب اسکے قولے عقلی میں خصوصیت کے ساتھ نشو و نما ہوا، اور اُس نے غصہ کو اپنے قصد و ارادہ سے

ضبط کرنا شروع کیا، تو کچھ عرصہ میں اُسکی زد و خشمی جاتی رہی، اور اُسکی قوت غضب
اعتدال پر آگئی۔ آخر الذکر صورت میں، یعنی جبکہ قوت جذبہ قوت فکری کے
تقریباً مساوی ہوتی ہو، یہ ہوتا ہے کہ دو متضاد قوتوں کے تضادم سے ایک
درمیانی راہ پیدا ہو جاتی ہے، یعنی جذبہ بین اس کے طبعی جوش و خروش کے بجائے
کسی قدر متانت آجاتی ہے، اور یہ حیثیت مجموعی اسکی ہیئت ایسی تبدیل ہو جاتی
ہے کہ بظاہر وہ ایک بالکل جدید اور ناقابل تحلیل جذبہ معلوم ہوتا ہے، حالانکہ حقیقت
وہ جذبات اساسی ہی میں سے کسی جذبہ کی ترسیم شدہ شکل ہوتی ہے، چنانچہ ہر ایک
جذبات مرکب، اسی طریق پر جذبات بسیط سے پیدا ہوئے ہیں۔ مثال کے لئے
ہم جذبہ بغض کو لیتے ہیں، یہ جذبہ مرکب، غصہ کے جذبہ بسیط سے ماخوذ ہے، غصہ
کی نمایان علامت یہ ہوتی ہے کہ انسان اپنے مخالف پر حملہ کرتا ہے، اُسے ہر طرح نقصان
پہونچاتا ہے، اور اگر بس چلے تو مار ڈالتا ہے۔ یہ غصہ کے جذبہ فطری کا اقتضا ہے، لیکن
عقل و فہم کے نشو و نما کے ساتھ جب انسان کو اس راہ میں رُکاوٹیں نظر آتی ہیں،
جب اُسکی نال انڈیشی اُسے قانون و اخلاق کی تعزیرات سے ڈراتی ہے، جب
سوسائٹی کے ضوابط اُسے دل کے بخار علانیہ نکالنے سے باز رکھتے ہیں، تو وہ اظہار
غضب کے فطری طریقہ کو ترک کر دیتا ہے، اور اپنے اوپر بجائے اُسکے کہ علامات غضب علانیہ
طاری ہونے دے، اپنے مخالف کی طرف سے ایک زرونی عناد پیدا کر لیتا۔ اُسکی فطرت
و توہین سے خوش ہوتا ہے، اُسکے نقصان کی تمنا کیا کرتا ہے، اور وہ تمام مخفی ذرائع

استعمال میں لاتا رہتا ہے، جن سے اُسکو قمع رہتی ہے کہ اس کے مخالف کوزک پہنچے گی، غرض سطح وہ جذبہ جو نہایت زور و ہيجان کے ساتھ ظاہر ہوتا، اپنی فطری حالت کو چھوڑ کر عقل و دور اندیشی کی وساطت سے اس قدر مدہم پڑ جاتا ہے، اور اسی جذبہ کو بغض کہتے ہیں۔ اس کلیہ کی دوسری مثال جذبہ صبر ہے۔ جذبات اساسی میں اس جذبہ تبعی کا اخذ، غم ہو غم جس وقت تک اپنی فطری حالت میں پورے زور و قوت کے ساتھ قائم ہے، انسان روتا ہے، چلاتا ہے، سینہ کو پی کرتا ہے، پچھاڑیں کھاتا ہے، اور اس سطح کی دیگر اضطراری حرکات میں مشغول رہتا ہے، لیکن جب عقل ان چیزوں کا بیسود محض ہونا سمجھاتی ہے، عاقبت اندیشی انکے پیکار ہونے کا یقین دلاتی ہے، اور واضح الکی بے اثری پر زور دیتا ہے، تو وہ بیقراری و مینا بی جاتی رہتی ہے، وہ مضطربانہ حرکات رک جاتی ہیں، اور انسان راضی بہ رضا ہو کر خیر نش بیٹھ جاتا ہے۔ اور گودل کو تسکین اب بھی نہیں ہوتی، تاہم دست و زبان پُرس لگ جاتی ہے۔ اور اعضا و جوارح پر سکون کی کیفیت طاری ہو جاتی ہے۔ اسی حالت کا نام صبر ہے۔ ظاہر ہے کہ اسکی اصل جذبہ غم ہی ہے، جسنے اصل عاقبت اندیشی کے ساتھ مخلوط ہو کر شکل اختیار کی ہے۔ ایک در مثال اسی کلیہ کی عشق حقیقی میں ملتی ہے، عشق حقیقی کا اصل ماخذ جذبات نفسانی میں ہی جذبہ شوقانی ہے، جو کاتب باب یہ خواہش ہے کہ محبوب سے وصال ہو جائے۔ اس جذبہ کی فطری و ابتدائی منزل میں وصال سے مراد وصال جسمانی سے ہوتی ہے۔ لیکن عقل و فکر کی وساطت

سے وصال جسمانی کی بے حقیقی وضع ہو جاتی ہے، اور انسان کو یہ نظر آنے لگتا ہے کہ مواصلت مادی کی تمام صورتیں بے حقیقت و ناقابل التفات ہیں، بلکہ مستقل و پائدار لذت یا مسرت وصال روحانی میں ہو۔ پس آرزو سے وصال تو بدستور قائم رہتی ہے، لیکن عقل کی رہبری سے اس خواہش سے جسمانیت کا عنصر کھرہ اسکے بجائے روحانیت کا عنصر شامل ہو جاتا ہے۔ اس طرح صد ہا دیگر جذبات ہیں جنکے اصل ماخذ وہی چھ جذبات اساسی ہوتے ہیں، جو ادرج ہو چکے، اور جو عقل و فکر کی وساطت و مداخلت سے متاثر ہو کر انواع و اقسام کی، بظاہر بالکل جدید شکلین اختیار کر لیتے ہیں،

(۳) ارتقاء جذبات کا تیسرا قانون یہ ہے کہ مخلوط افکار ہمیشہ مخلوط جذبات کے مستلزم ہوتے ہیں اس حال کی تفصیل یہ ہے کہ جو کیفیت وقتی و دیار انداز افکار بیض سے مرکب ہوتی ہے، اسکے لئے لازمی ہے کہ جو کیفیت جذبی اس پر فزع ہو، وہ بھی دو یا زائد جذبات بیض سے مرکب ہو۔ پھر ترکیب کی دو صورتیں ہیں ایک یہ مرکب کے اجزائے ترکیبی متحد الخواصل و رابطہ معادون ہوں۔ دوسری صورت یہ ہے کہ وہ بجائے خود مختلف الخواص ہوں پہلی صورت میں مرکب کی توت و طاقت بحد بڑھ جاتی ہے مثلاً ایک جذبہ محبت زوجی یا عشق کا ہو، اسکی ترکیب میں شہوت، الفت، اتانیت وغیرہ متحد و جذبات اساسی شامل ہوتے ہیں، اور چونکہ یہ کوئی ایک دوسرے کے مخالف نہیں، بلکہ اہم معین ہوتے ہیں،

لہذا جو مرکب ان ہمزنگ عناصر کے اجتماع سے تیار ہوتا ہو، وہ لامحالہ نہایت تند و قوی ہوتا ہو، چنانچہ جذبہ عشق کے مجنونانہ جوش و خروش اور غیر معمولی قوت کا اصل راز یہی ہو۔ دوسری صورت میں، یعنی جبکہ مرکب کے اجزائے ترکیبی بجائے متحدہ انحصار ہونے کے مختلف الخواص ہوں، اور ان میں خود باہم ایک حد تک تناقض و تضاد پایا جاتا ہو، جذبہ مرکب ایک ہی وقت میں دو مخالف کیفیات جذبی کا جامع ہوتا ہو، اور انسان اُس وقت اپنے تئیں ایک کشمکش کی حالت میں پاتا ہو کہ اس قسم کے جذبات مخلوط کی توضیح چند مثالوں کے ذریعہ سے ہوگی۔ پہلی مثال جذبہ شرمندگی کی ہو۔ بڑھتی یا نیم بڑھتی آج کس درجہ شرمناک چیز سمجھی جاتی ہو۔ اسکی وجہ نامتربہ ہو کہ نسلا نسل کے تجربہ متواتر کے بعد جب انسان کو یہ معلوم ہوا کہ اسکے بعض اعضا جسم کا دوسروں کے سامنے برہنہ ہو جانا یا بعض اعمال حیا کا علانیہ ارتکاب کرنا معاشرت اجتماعی کے بقا و منفعت کے منافی ہو، تو اس سے نفس میں ایک ناخوشگوار سی کا احساس پیدا ہوا، یعنی جب ہم دوسروں کے اُن مخصوص اعمال یا اعضا کو ایک غیر مستور حالت میں دیکھ لیتے، تو اُن لوگوں کی طرف سے ہمارے نفس میں ناپسندیدگی کا احساس پیدا ہوتا۔ رفتہ رفتہ ارتقاء و قوی کے ساتھ ہمیں یہ خیال پیدا ہوا کہ جس طرح دوسروں کے یہ افعال ہلکونا پسندیدہ معلوم ہوتے ہیں، اسی طرح جب ہم خود ان افعال کے مرتکب ہوتے ہیں، تو دوسروں میں بھی ہماری جانب سے ناخوشگوار سی کا احساس پیدا ہوتا رہیگا۔ پس اب اس طرح کے جب کوئی

افعال ہم سے سرزد ہوتے ہیں، تو ایک طرف ہمارا ذہن خود ہماری ذاتی حالت کی جانب رجوع کرتا ہے، جو جذبہ انانیت کی ایک صورت ہے، اور دوسری طرف ہم میں یہ اندیشہ پیدا ہوتا ہے، کہ دوسرے ہماری اس حالت کو ناپسندیدگی سے دیکھ رہے ہوں گے، اور اسی لیے ہمیں انکی طرف نظر اٹھاتے ہوئے غوف سا معلوم ہوتا ہے۔ اب ان دو جذبات اساسی (انانیت و غوف) کی ترکیب سے جو کیفیت جذبی پیدا ہوتی ہے، اسی کا نام شرمندگی ہے۔ دوسری مثال جذبہ رشک کی ہے، اسکی تحلیل کرنے سے معلوم ہوتا ہے، کہ یہ جذبہ مسرت اور غوف کے جذبات اساسی سے مرکب ہوتا ہے۔ انسان جس شے کو عزیز و محبوب رکھتا ہے، ظاہر ہے کہ اس سے متعلق اس میں مسرت و لذت کا جذبہ پیدا رہتا ہے، اور اس مسرت سے وہ دست بردار ہونا نہیں چاہتا۔ لیکن جب اس معاملہ میں اسکا کوئی مخالف یا رقیب کھڑا ہو جاتا ہے، تو اسکی عقل سے بتاتی ہے، کہ وہ اسے اس مسرت سے بیدخل کر دیگا، یا کم از کم بیدخل کرنے کی کوشش کرے گا، اور اس نتیجہ کے تصور سے اس میں غصہ اور رنج پیدا ہوتا ہے۔ پس کسی شے سے ہر زمانہ حال لذت یا ب ہونے اور اسکے مستقبل کے تصور سے غضبناک و غمگین ہونے یا غلی مسرت اور خیالی تکلیف و اذیت کی ترکیب استخراج سے جس مخلوط جذبہ کی تشکیل ہوتی ہے، اسی کا نام رشک ہے،

ان تمام مثالوں سے نظر آ گیا ہوگا، کہ عقل و وقوف کی وساطت سے حیات جذبی کہانتک متاثر ہوتی ہے، اور یہ کہ افکار مخلوط کس پڑی حد تک جذبات

مخلوط کا باعث ہوتے ہیں۔

حیات جذبی کے ارتقاء کے اصول و طریقے صفحات بالا میں کسی تفصیل کے ساتھ بیان ہو چکے۔ اب ہم اس باب کے عنوان کے دوسرے ٹکڑے پر نظر کرتے ہیں۔ یعنی آیا ارتقاء جذبات کی طرح، انخطاط جذبات بھی کسی خاص ترتیب کا پابند ہے؟ اگر ہو، تو وہ ترتیب کیا ہے؟ نفسیات کی زبان تحقیق اس کا جواب یہ دیتی ہے کہ انخطاط جذبات بھی ایک منضبط و با اصول رفتار منزل ہو، جسکی ترتیب ارتقاء جذبات کی ترتیب کے بالکل معکوس ہوتی ہو، یعنی جو جذبات سب سے آخرین ظہور پذیر ہوتے ہیں، انھیں میں سب سے پہلے انخطاط شروع ہوتا ہو، اور جو جذبات سب سے پیشتر ظاہر ہوتے ہیں، وہی سب سے آخرین انخطاط قبول کرتے ہیں۔ گویا اس کا تقدم اس کا تاخر ہے، اور اس کا تاخر ارتقاء کا اس کا تقدم۔ آخری زینہ انخطاط کی پہلی منزل ہوتا ہے، لیکن رفتار ارتقاء میں جذبات کے مقدم و مؤخر ہونے کے کیا معنی ہیں؟

جذبات اساسی جیسا کہ ہم اوپر دکھلا چکے ہیں، ایک خاص ترتیب کے پابند ہوتے ہیں: ان کے متعلق یہ آسانی کہا جاسکتا ہے، کہ فلان جذبہ مثلاً خوف، فلان جذبہ مثلاً الفت پر مقدم ہوتا ہو۔ لیکن جذبات تبعی کی تحدید کرنا، اور پھر تحدید کے بعد یقین بنانا، کہ فلان جذبہ مثلاً نہ است فلان، و اگر جذبہ مثلاً حسرت کی بہ نسبت مقدم یا مؤخر ہے، ایک امر محال ہے۔ تاہم ایک سلسلہ آئینہ ایسا ہو

جسکی کڑیاں جذبات تبعی و اساسی دونوں یکساں موزونیت کے ساتھ بن سکتے ہیں، اور ایک شاہراہ ایسی ہو جس پر تمام جذبات یکساں طور پر منازل ارتقا طے کرتے ہیں۔ یہ نظام جذبات (جسے پروفیسر ریچ نے بہت آب و تاب کے ساتھ پیش کیا ہے۔ مگر جو درحقیقت اسپنسر سے ماخوذ ہے) فی الواقع ایک تفریع ہے جو مابین جذبہ کے ذہن نشین کر لینے کے بعد از خود لازم آتی ہے۔ احساس و جذبات کا مقصد اصلی، جیسا کہ بار بار کہا جا چکا ہے، حیات انسانی کو قائم و برقرار رکھنا، اور اُسے ترقی دینا ہے۔ یہ الفاظ دیگر انکی غایت ایک کامل و مکمل زندگی کی جانب رہنمائی کرنا ہے۔ لیکن خود ”کامل زندگی“ کا مفہوم کیا ہے؟ اسے سمجھنے کے لیے ہمیں اُن افعال انسانی کی تحلیل کرنی چاہیئے، جن پر حیات مشتمل ہے۔ اس تحلیل کے وقت اتنا علم تو بادی النظر میں بھی ہر شخص کو ہو جاتا ہے، کہ کل افعال انسانی کو دو بڑے عنوانات کے تحت میں رکھا جاسکتا ہے، اولاً وہ اعمال جو لازماً حیات و شرط زندگی ہیں، ثانیاً وہ اعمال جو زندگی کی مشین پر صرف رنگ و روغن کا کام دیتے ہیں۔ ان میں سے اول الذکر یعنی افعال ضروری کے پھر دو اقسام ہیں۔

(۱) ایک وہ جو انسان کی فطری حقیقی حوائج میں داخل ہیں۔ (۲) دوسرے

وہ جنہیں ادعائی ضروریات کہنا چاہیئے، یعنی وہ افعال جنکو تمدن و معاشرے نے حیات انسانی کے ایسے اجزائے غیر منفک بنائیے ہیں، کہ گویا وہ اسکی مشرت میں داخل ہیں۔ لیکن افعال نمبر (۱) ابھی دو شاخوں میں اور منقسم ہو سکتے ہیں۔

(الف) وہ افعال جن سے صیانتِ حیات براہِ راست وابستہ ہے،
 (ب) وہ افعال جو صیانتِ حیات میں بالواسطہ معین ہوتے ہیں۔
 افعال انسانی کے کل اتنے ہی اصناف ہیں اور اسقدر طبقات میں تمام جذبات
 خواہ انکی مجموعی تعداد ہمیشہ ہو، نوعی حیثیت سے رکھے جاسکتے ہیں، کہ افعال انسانی
 کے ہر طبقہ کے مقابل و مطابق ایک طبقہ جذبات ہوتا ہو۔ پس اب نیچے گانہ طبقات
 جذبات کو یوں رکھ سکتے ہیں۔

(۱) وہ جذبات جن سے صیانتِ حیات براہِ راست وابستہ ہو۔ بھین
 اشتہاؤت بھی کہتے ہیں۔ مثلاً بھوک، پیاس، نیند وغیرہ۔

(۲) وہ جذبات جو صیانتِ حیات میں بالواسطہ معین ہوتے ہیں، مثلاً
 غم، مسرت، خوف، غضب کہ اگر یہ جذبات نہ ہوں تو حیات انسانی تاویز قائم رہ سکے،
 (۳) وہ جذبات جن پر افزائشِ نسل و تربیتِ اولاد منحصر ہو، مثلاً شہوت
 محبت زوجی، والدین کی مائتہ وغیرہ۔

(۴) وہ جذبات جن کا مقصد اجتماعی و عمرانی تعلقاتِ صلیہ کو قائم
 رکھنا ہو، مثلاً جذبہٴ اُلفت، ہمدردی، ایثار، فیاضی وغیرہ،

(۵) وہ جذبات جو شعور کے لئے گویا صرف تکلفات کا کام دیتے ہیں،
 یعنی جنکے اوپر صیانتِ حیات نہ براہِ راست مشروط ہو نہ بالواسطہ، مثلاً
 شوقِ تحقیقات۔

نماظرین نے دیکھا کہ اس فہرست کے تحت میں جذبات اساسی تعجبی کیسان
 طور پر ٹھپ جاتے ہیں، اور اُن کا ارتقاء اسی ترتیب بالا کے مطابق ہوتا ہے۔
 انحطاط جذبات کی رفتار جیسا کہ ہم ابھی کہ آئے ہیں، اسکے بالکل عکس
 ہوتی ہو جو جذبات سب سے آخر پیدا ہوتے ہیں، وہی سب سے اول فنا ہوتے ہیں
 اور جو سب سے اول پیدا ہوئے ہیں، وہ سب سے آخر فنا ہوتے ہیں۔ اس کلیہ
 کے شواہد روزانہ زندگی میں بہ کثرت ملتے ہیں۔ بھوک پیاس کی خواہش ولادت کے
 ساتھ ہی وجود میں آجاتی ہو، اور پھر مرتے دم تک ساتھ نہیں چھوڑتی۔ شوق
 تحقیقات سن بلوغ پر پہنچ جانے کے بعد پیدا ہوتا ہو، اور دیکھو کہ قوائے ذہنی کے انحطاط
 کی ابتدا اسی کے انحطاط سے ہوتی ہو، ضعیفی میں لوگوں کو دیکھا ہوگا، کہ انھیں اپنی ذات
 سے غیر متعلق مشاغل و تذکروں سے مطلق و بچسپی نہیں رہتی۔ دیہ بچسپیان تدریجاً
 گھٹتی ہیں، مثلاً پہلے صرف اپنے ماکے و بچسپی رہ جاتی ہو، پھر اپنے شہر سے پھر اپنے
 خاندان سے، اور پھر اپنے اہل و عیال سے، یہاں تک کہ رفتہ رفتہ آخر کار صرف اپنی
 ذات تک محدود ہو کر رہ جاتی ہو، پھر اپنی ذات سے متعلق و بچسپیوں کا بھی یہ
 عالم ہو، کہ تزیین و آرائش، خود نمائی و خود پسندی کے تمام جذبات مٹتے جاتے
 ہیں، تا آنکہ آخر کار صرف وہ جذبات باقی رہ جاتے ہیں، جو حیانت حیات کیلئے
 از بس ضروری ہیں۔ چنانچہ یہ جو اکثر مشاہدہ میں آتا ہو کہ نہایت کیرلسن لوگ
 اپنی زندگی کے آخری دنوں میں تقریباً اپنا سارا وقت اپنے سامان خورد و نوش

دفعِ حروبِ دین صرف کرتے ہیں، اور انھیں اس سے مطلق سروکار نہیں ہوتا
 کہ دنیا میں کیا ہو رہا ہو، اور رفتارِ کائنات کس رخ پر ہو۔ یہ بے تعلقی اسی کا نتیجہ
 ہو کہ غم، غضب، امانیت، اُلفت، وغیرہ تمام جذبات ایک ایک کر کے خست
 ہوتے جاتے ہیں، اور شمعِ حیات کے گل ہو جانے والے چند گھنٹوں میں سب بالکل
 وہی حالت ہو جاتی ہو، جو اسکے ابتداً روشن ہونے والے چند گھنٹوں میں تھی، یعنی
 بجائے شعورِ کامل کے شعورِ ناقص، بجائے شعورِ جلیقہ کے شعورِ خفی، اور بجائے کیفیت
 شاعرہ کے ایک کیفیتِ نیم شاعرہ، ہر وقت طاری رہتی ہو، اور اس اُستادِ کُسرِ سنسٹی
 کے ڈانٹے انتہائی صغرسنی سے مل جاتے ہیں۔ اول بہ آخر نسبتے دارد۔
 سَنَعِیْدُ ہاتیرِ اَوَّلِی کا بھی شاید یہی منشا ہے۔

باب (۷) غم و مسرت

انساط و انقباض، یا لذت و الم، اگرچہ جیسا کہ ہم باب میں دکھا چکے ہیں، صرف وہ عام کیفیات احساسی ہیں، جو تمام جذبات میں مشترک ہیں، یا زیادہ صحیح طور پر یہ کہنا چاہیے کہ وہ عناصر مفردہ ہیں، جن سے ہر جذبہ مرکب ہوتا ہے، تاہم بعض صورتوں میں یہ کیفیت احساس اس قدر قوی ہوتی ہے، کہ جذبہ کے دیگر خواص اس کے سامنے مغلوب ہو جاتے ہیں اور انسان اسی ایک کیفیت کو بطور مستقل جذبہ کے محسوس کرنے لگتا ہے، مثلاً ایک جذبہ غضب ہے۔ اس میں انسان کو ایک طرح کا الم بھی محسوس کرتا ہے، تاہم اس پر اصل کیفیت غالب، اشتعال کی ہوتی ہے، اور اس لیے اس موقع پر ہم یا ناخوشگوار کی جذبہ غضب کی، صرف ایک کیفیت سے ہنملہ اس کی دیگر کیفیات کے، تعبیر کیا جاسکتا ہے، لیکن فرض کرو، کہ ایک شخص کا دل غور و بخود اندر سے بیٹھا جاتا ہے، اس کا سارا نفس ایک اندرونی افسردگی سے

پرمردہ ہوا جاتا ہے، اور اسکے تمام افعال و اعمال پر ایک اُداسی و مردہ دلی طاری ہو رہی ہو، تو اس حالت انقباض و الم کو ایک مستقل جذبہ ہی سے تعبیر کیا جائیگا، پس صطوح کہ باب (۳) میں غم و مسرت کی تشریح بہ طور مفردات جذبات کے کی گئی تھی ضرور ہو کہ اب ان کی تشریح بہ حیثیت جذبات کے بھی کی جائے،

غم و مسرت انسان کے سب سے ابتدائی جذبات ہیں یعنی بچہ اپنی زندگی میں سب سے پہلے جن کیفیات سے متحسّس ہوتا ہے، وہ یہی ہوتے ہیں لیکن قبل اسکے کہ ان کے خصائص علیحدہ علیحدہ بیان کیے جائیں، ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ان دونوں میں تقدم زمانی کس کو حاصل ہو؟ یہ بحث مدت سے چلی آتی ہے، مگر اب تک کوئی قطعی فیصلہ نہیں ہو سکا ہے، نفسیین کا ایک گروہ دلائل ذیل کی بنا پر مسرت کو غم پر مقدم قرار دیتا ہے:-

(۱) اولاً جب لذت و مسرت کی تعریف ہی یہ ہے کہ وہ افعال حیات بخش کی علامت ہے، اور اسکے مقابلہ میں غم و الم اختلالات حیات کی دلیل ہے، پس یہ کیونکر ممکن ہو کہ انسان تکوین حیات کے ابتدائی لمحہ میں کیفیات حیات فرما یعنی غم و الم سے متاثر ہو؟ ڈیکارٹ نے، جو اس گروہ کا سالار و لشکر ہے، اپنے خیالات کو اگرچہ مصطلحات آکمیات کے پردہ میں ظاہر کیا ہے، تاہم اسکا مفہوم بالکل یہی ہے کہتا ہے کہ یہ امر ناقابل یقین ہے کہ روح جسم کے اندر ایسے وقت میں داخل کی جائے، جبکہ وہ اس پر بطیب خاطر رضا مند نہ ہو، ایسی ظاہر ہے کہ کچھ اپنی

سیدائش کے وقت مسرت و انبساط سے شکیف ہوتا ہوگا۔“

(۲) ثانیاً یہ کہ الم بذات خود کوئی مستقل شے نہیں۔ اصل بیانی کیفیت جو مدار حیات ہے، حظ یا مسرت ہے۔ الم و انقباض تو محض سلب انبساط کا نام ہے۔

اس لئے لازمی ہے کہ ترتیباً انبساط و انقباض پر او مسرت غم پر مقدم ہو۔

دوسرا فرق اس کے مقابلہ میں یہ حجت پیش کرتا ہے کہ ولادت کے وقت

بچہ بالکل نئے اور اجنبی حالات کے درمیان قدم رکھتا ہے، اور اس اچانک

تغیر ماحول کا لازمی اقتضا شکیف و الم کا احساس ہو چنانچہ بچہ پیدا ہوتے ہی جو

رٹنے لگتا ہے، وہ اسی احساس کرب کا نتیجہ ہے،

لیکن نفسیات طفولیت کا مشہور محقق پیراسکے جواب میں کہتا ہے،

کہ اطفال نوزاد کا گریہ و بکا ایک حرکت اضطراری ہے، جسمین ان کے شعور کو مطلق

دخل نہیں، چنانچہ نبض اطفال جو بغیر سرو داغ کے پیدا ہوتے ہیں وہ بھی تولد

ہوتے ہی جھپٹتے ہیں۔ اور پھر یہ بھی صحیح نہیں کہ ولادت کے وقت گریہ و بکا کوئی قطعی

کلیہ ہے، ایسے بہت سے صحیح و تندرست بچے مشاہدے میں آچکے ہیں جو پیدائش

کے وقت جھپٹتے نہیں بلکہ جھپٹکتے ہیں۔

غرض اگرچہ قطعی شہادت اس مسئلہ پر نفیاً و اثباتاً کسی جانب موجود

نہیں، تاہم جہاں تک قرائن و احتمالات کا تعلق ہے، یہ کہا جاسکتا ہے کہ غم و الم پر

خط و مسرت کا تقدم زیادہ قرین فیاس اور ماہیت بیان کر دہ بالا کے زیادہ

مطابق ہے

انفیل میں غم و مسرت کے خصوصیات علیحدہ علیحدہ درج کیے جاتے ہیں۔
پہلے خصائص مسرت کو لیجیے۔ اسکے آثار جسمانی حسب ذیل ہیں:-
(۱) دوران خون میں تغیر۔

انبساط کی پہلی جسمانی خصوصیت یہ ہے کہ تمام جسم میں عموماً اور سر و چہرہ میں خصوصاً دوران خون کی رفتار بہت تیز ہو جاتی ہے، چنانچہ حالت مسرت میں چہرہ پر رونق، اور آنکھوں میں چمک کا آجانا اسی کا نتیجہ ہے، قلب کی حرکات انقباضی، جلد جلد ہونے لگتی ہیں، شرائین کے دہانے پھیل جاتے ہیں، جس سے جلد میں ایک زگی محسوس ہونے لگتی ہے، جسم تن جاتا ہے، آنکھیں بند ہو جاتی ہیں،
(۲) تنفس میں تغیر۔

یہی حال تنفس کا بھی ہے، انسان سانس جلد جلد لینا دینا اور حرارت غریزی بڑھ جاتی ہے،
(۳) عام نظام جسمانی میں تغیر۔

بھوک کھل جاتی ہے، کاہلی دور ہو جاتی ہے، انسان اپنے تئیں مشقت کے لیے مستعد و چاق پاتا ہے، تمام اعضاء جسم اپنے اعمال حیاتی کے ساتھ انجام دینے لگتے ہیں، اعمال بدل یا تحلیل میں سرعت پیدا ہو جائیے، اعضا میں تقویت آ جاتی ہے، یہی سبب ہے کہ جو لوگ خوش طبع و خندہ جبین ہوتے ہیں، انکی صحتیں عموماً اچھی اور عمریں اکثر دراز ہوتی ہیں۔ بعض رطوبات (خصوصاً دودھ بنانیوالے غدود)

کی فعالیت میں بھی افزائش ہو جاتی ہے،

۴) حرکات عضلہ میں تغیر۔

عضلات میں قوت کا ذخیرہ جو مجتمع رہتا ہے، وہ دفعہ خارج ہو جانا چاہتا ہے اور اسلئے انسان مختلف اضطراری حرکات کرنے لگتا ہے۔ فطرتاً انسان ہنستا ہے، غمگین ہوتا ہے، مسرت مند کرتا ہے، تالیان بجاتا ہے۔ گاتا ہے، ناچتا ہے، یہ سب اسی کے شواہد ہیں۔ بچے اس بارہ میں خصوصیت کے ساتھ اثر پذیر ہوتے ہیں، کسی لذیذ کھانے یا تماشے کی چاٹ انہیں دلاؤ، اور دیکھو کہ کیسا اچھلنے کودنے لگتے ہیں اور دیگر حرکات کے ذریعہ سے اپنے جوش مسرت کا اظہار کرتے ہیں۔ یہی حال حیوان کا ہے۔ عرصے سے صیقل میں بندھا ہوا گھوڑا میدان پاکر کیسی گیلیں کرتا ہے، کتا اپنے مالک یا اپنی خوراک کو دیکھ کر کیسا بھونکتا، اچھلتا، اور دم ہلاتا ہے، بعض مرتبہ تعلیم یافتہ افراد، بلکہ حکماء، فطرۃ مسرت میں ایسے حرکات کرنے لگتے ہیں جو قطع نظر بیسود ہونے کے مضحکہ خیز ہوتے ہیں۔ ایک مشہور یونانی حکیم کا قصہ مشہور ہے۔ ایک مرتبہ بادشاہ نے اس سے دریافت کیا کہ طلا کا وزن کتنی ہے کیا ہوتا ہے؟ حکیم اس وقت کچھ جواب نہ دے سکا، مگر اس فکر میں برابر وقت مشغول رہنے لگا، یہاں تک کہ ایک روز جب وہ غسل کے لئے حوض میں کودا تو اس میں سے اپنے جسم کے ہم وزن پانی خارج ہوتے دیکھ کر دفعہ ہکا دمن اس مسئلہ کی طرف متقل ہو گیا کہ پانی کو کتنی قرار دیا کر اسکے تناسب سے

دھات کا وزن دریافت کرنا چاہیے۔ اس اکتشاف سے حکیم اتنا مسرور ہوا کہ فوراً حوض سے برہنہ نکل آیا، اور اسی حالت عریانی میں ”میں دریافت کر لیا،“ میں نے دریافت کر لیا،“ کا فقرہ لگاتا ہوا دروازہ شاہی کو دوڑ گیا۔ ایسی ہی روایت مشہور یورپ میں عالم کیمیا، سر ہفری ڈیوی کی بابت منقول ہے جس نے پروٹاشیم کے اکتشاف پر اپنے محل میں رقص کرنا شروع کر دیا تھا۔ بالآخر یہ واقعات کس قدر استثنائی حیثیت رکھتے ہیں؛ کیونکہ وہ اصل طرح کے بے اختیاراً حرکات عموماً بجائے مسرت موجودہ کے موقع کے مسرت آئندہ کے توقع حصول میں سرزد ہوتے ہیں؛ چنانچہ کتون کی مضطربانہ حرکات اسی وقت تک قائم رہتی ہیں جب تک انکی خوراک انھیں دور سے دکھائی جاتی ہو، اور جب تک خنیں لمبائی ہو تو سکون کے ساتھ کھانے لگتے ہیں، اور عموماً یہی حال بچہ کا بھی ہوتا ہے کبھی کبھی شدت مسرت میں انسان کی بعینہ وہ کیفیت ہو جاتی ہو۔ جو منشیات کے استعمال سے ہوتی ہو۔ ڈاکٹر کرٹین پرائون ایک نوجوان کا واقعہ بیان کرتے ہیں، جسے دفعۃً تار کے ذریعہ سے ایک عظیم الشان ترکہ کے حصول کی اطلاع ملی، یہ خبر پاتے ہی اُس پر تقریباً وہ تمام کیفیات طاری ہو گئیں، جو یادہ نوشی کی علامات ہیں، مثلاً رفتار میں لغزش، زبان میں لکنت، وغیرہ۔ یادہ مسرت محض استعارہ نہیں، بلکہ واقعیت کی جھلک بھی رکھتی ہو:

مسرت کے مختلف مدارج ہوتے ہیں، اور اسی تفاوت کے لحاظ سے

اسکے مختلف نام ہوتے ہیں اگر صیغہ بین ہلکا، لیکن مستمر، احساس مسرت رہتا ہو، تو زندہ دلی یا خوش طبعی ہو، کسی آئندہ مسرت کی توقع ہو تو امید ہے، غم فی نفسہ صد مسرت ہو، مسرت طبع حیات انسانی کی صحت و ثبات کی دلیل ہو، غم سیطرہ اختلال نظام حیات کی علامت ہو۔ اسی لئے غم و مسرت کے متلازمات جسمانی اصولاً باہم بالکل متضاد ہوتے ہیں، بلکہ یہ تضاد اکثر انکی تفصیلات تک میں پایا جاتا ہو۔ غم کے آثار جسمی درج ذیل ہیں :-

۱) نظام دوسمی میں اختلال۔

غم و الم کی ایک خاص علامت یہ ہو کہ حرکات قلب بہت دھیمی پڑ جاتی ہیں، اور دوران خون کی رفتار سست ہو جاتی ہو، اسی واسطے فرط غم میں غشی طاری ہو جاتی ہو، نبض ماند پڑ جاتی ہو، آنکھوں کی چمک جاتی رہتی ہو، چہرے پر زردی و بی رونقی چھا جاتی ہو، جلد خشک ہو جاتی ہو، آنکھیں جھک جاتی ہیں، او گویا اندر کی طرف گڑ جاتی ہیں۔ لب، رخسار، اور جیڑے کے جھک جانے سے چہرہ نیچے کو ٹھک آتا ہو۔ اختلال خون کا ایک اثر حرارت عزیزی کی تقلیل ہوتا ہو، جسکے باعث منہموم شخص، معمولات موسم، خصوصاً سردی کو بالکل نہیں برداشت کر سکتا۔ الم اور حرکات قلب کی سستی کا تلامزم اس قدر قطعی و ناقابل تغیر ہے، کہ حیوانات کا کاسٹہ سر علیحدہ کر دینے کے بعد بھی جب کبھی ان کے اعصاب کو الم گزیر تیج پہنچایا جاتا ہو، تو ان کے حرکات قلب کی شرح رقرار ہمیشہ مدہم پڑ جاتی ہو۔

کبھی کبھی سیاہ بال دفعۃً سفید ہو جاتے ہیں۔

(۲) تنفس میں اختلال۔

تنفس سست پڑ جاتا ہے، دم گھٹنے لگتا ہے، البتہ اس تکلیف کو رفع کرنے کے لئے انسان ہر چند منٹ کے بعد اضطراراً ایک گرمی سانس لے اٹھتا ہے، جسے عام گفتگو میں، آہ سرد بھرنائے کہتے ہیں۔ کاربونک ایسڈ کی مقدار جو ہر سانس کے ساتھ باہر آتا ہے، کم ہو جاتی ہے۔

(۳) اعمال ہضم میں اختلال

رطوبات معدی و کبدی کی تولید بہت کم ہو جاتی ہے، جس کے باعث غذا ہضم نہیں ہوتی، اور کبھی قبض، کبھی اسہال، اور کبھی استفراغ کی شکایات پیدا ہو جاتی ہیں۔ اختلال ہضم کے تا دیر قائم رہنے سے رفتہ رفتہ لاغری و نفاہت بڑھتی جاتی ہے، اسی لئے جو لوگ عموماً افسردہ و محزون ہا کرتے ہیں، ان کی صحیح خراب اور عریں مختصر ہوتی ہیں۔

(۴) نظام غدودی میں اختلال

رطوبات کے عام غدود اپنے افعال ترک کر دیتے ہیں، جس سے جسم میں خشکی بڑھ جاتی ہے۔ البتہ آنسوؤں کے غدود اس کلیہ سے مستثنیٰ ہیں۔ وہ خصوصیت کے ساتھ مشغول کار رہتے ہیں، اور اسی لئے اشکباری ایک نمایاں علامت غم سمجھی جاتی ہے۔ لعاب دہن کی تقلیل سے منہ خشک ہو جاتا ہے

جس کے باعث زبان کا ذائقہ بھی کسی قدر تلخ ہو جاتا ہے (اور اس لئے تلخی غم، محض مجاز تعبیری نہیں، بلکہ واقعہ بیانی ہے) بعض نفعہ تولید بول بھی محفل ہو جاتی ہے۔

(۵) اعصاب محرکہ میں اختلال۔

شدت غم میں، اعصاب محرکہ کے اختلال کے دو بالکل مختلف طریق ہوتے ہیں، کبھی تو ایسا ہوتا ہے، کہ قواسم محرکہ بالکل شل ہو جاتے ہیں اور انسان بیحد و حرکت اپنی جگہ پر کھڑا رہ جاتا ہے۔ اور کبھی ایسا ہوتا ہے، کہ وہ غیر معمولی طور پر تیز ہو جاتے ہیں، اور انسان چھینے، چلانے، بال نوچنے، منہ پینے اور اسی طرح کی دیگر بے معنی حرکات کرنے لگتا ہے۔ یہ سچ ہے، کہ اسی طرح کی حرکات فرط انبساط میں بھی سرزد ہونے لگتی ہیں، لیکن اس وقت ان کا باعث ایک فراہم شدہ ذخیرہ قوت کا اخراج ہوتا ہے، بخلاف اس کے فرط غم میں یہ حرکات اپنے فاعل کے لئے مضعف و افسردگی افزا ہوتی ہیں۔ اکثر ایک طرح کا تکان محسوس ہونے لگتا ہے، جس کے باعث معمول انسان کے تمام اعمال میں سستی آ جاتی ہے۔ اس کو چلتا ہوا دیکھو، تو معلوم ہوگا کہ اپنے تئیں گھسیٹ رہا ہے۔ عضلات حلق و حنجرہ کے متاثر ہونے سے آواز ضعیف ہو جاتی ہے، اور کسل و تکان سے معمولی بات چیت میں بھی انسان کو محنت پڑتی ہے۔ بعض مصنفین نے الم کو دو مستقل عنوانات کے تحت میں تقسیم کیا ہے۔ (۱) الجبہ،

اور الم نفسی لیکن ہمارے نزدیک یہ تقسیم صحیح نہیں۔ تمام الم بحیثیت المام یکساں ہوتے ہیں، اور نوعی حیثیت سے ایک الم کو دوسرے سے ممتاز کرنے والی کوئی شے نہیں ہوتی فرق جو کچھ ہوتا ہے وہ بہ کحاط ان کے آخذ کے ہوتا ہے، یعنی الم جسمی کا مبد و کوئی حصہ جسم ہوتا ہے، اور الم نفسی کا مبد و کسی شے کا ادراک یا تصور ہوتا ہے، ورنہ من حیث الم ہر دو قسم کے المام میں کوئی فرق نہیں ہوتا۔ پھر الم کے یہ مظاہر دو گانہ عین ماہیت الم کے مطابق ہیں۔ اس لئے کہ (جیسا کہ ایک گزشتہ باب میں کہا جا چکا ہے) الم نام ہی حیات انسانی میں کسی اختلال و بد نظمی کے وقوع کا اور ظاہر ہے کہ حیات انسانی مرکب ہے دو اجزاء سے: ایک حیات جسمی، دوسرے حیات نفسی۔ پس جب حیات جسمی میں اختلال واقع ہوتا ہے، تو اس کا نام ہی الم جسمی، اور جب حیات نفسی میں اختلال واقع ہوتا ہے، تو اس کا نام ہی الم نفسی۔ اس سلسلہ میں نکتہ قابل لحاظ ہے، کہ بعض دفعہ ایک آن واحد میں انسان، الم جسمی و الم نفسی دونوں کیفیات سے ساتھ ہی متاثر ہوتا ہے لیکن ایسے موقع پر انسان کو محسوس صرف وہی ایک کیفیت ہوتی ہے، جو قوی تر و تیز تر ہوتی ہے، گو علی العموم ایسے موقع پر عملاً غلبہ الم نفسی ہی کو حاصل رہتا ہے، یعنی یہ اکثر ہوتا ہے کہ جسمانی اذیت کو ذہنی تکلیف کے مقابلہ میں انسان بھول جاتا ہے (بشرطیکہ اذیت جسمانی غیر معمولی طور پر قوی نہ ہو) کسی غریب یا دوست کی خبر وفات سن کر خود اپنی بیماری کو کچھ

دیر کے لئے بھول جانا، یا پریشن روم میں جاتے وقت عملِ جراحی کے
دہشت ناک تصور کے سامنے زخم کے موجودہ درد کا سٹ جانا ایسے عام
واقعات ہیں جن کا تجربہ ہر شخص کو اپنی زندگی میں ہوتا ہے۔

مسرت کی طرح، غم کے بھی مختلف مدارج، اور مختلف مدارج کے مختلف نام
ہوتے ہیں۔ ابتدائی منزل میں الم جیسی کو اضمحلال اور الم نفسی کو افسردگی کہتے
ہیں۔ یہ کیفیات کسی المِ عظیم کے لئے بہ طور مقدمہ یا ضمیمہ کے ہوتی ہیں۔ کسی
آئندہ الم کی توقع کا نام تردد و تشویش ہے۔ کسی الم میں جب افادہ یا ازالہ کی توقع
بالکل اٹھ جائے تو اُسے یاس کہتے ہیں۔ اسی طرح اندوہ، حرام، خزن، ملال،
پریشانی، حسرت، کرب، درد، اذیت، کلفت، وغیرہ الم کے بیسیوں تغعات ہیں
غم و مسرت کی بحث میں ایک سخت معرکہ الارامسلہ یہ ہے، کہ آیا انسان
کسی وقت، غم و مسرت، انقباض و انبساط، دونوں متضاد جذبات سے قطعاً
آزاد و خالی الذہن رہ سکتا ہے؟ کیا یہ ممکن ہے، کہ شادی و غم ہر دو کیفیات سے
قطعی و مساوی طور پر آزاد ہو کر انسان پر تھوڑی دیر کے لئے بھی ایسی حالت
طاری رہے، جب نہ وہ مغموم ہو نہ مسرور، نہ افسردہ ہو نہ زندہ دل، اور نہ
چاق ہو نہ مضحل؟ اکثر اکابرِ نفسی (مثلاً بین، وونٹ، اریبون) اس کا جواب
اثبات میں دیتے ہیں، اور اپنی تائید میں لائل ذیل سے استشاد کرتے ہیں۔
اولاً جب یہ مسلم ہے، کہ غم و مسرت، خط و الم، ایک دوسرے میں تبدیل

ہوسکتے ہیں، تو ضرور یہی کہ ایک ایسا نقطہ بھی آئے، جہاں ان دونوں کی سرحدیں ملتی ہوں اور جو ان دونوں کے عین وسط میں واقع ہو پس یہی وہ مقام ہے جس پر پہنچ کر انسان غم و مسرت دونوں سے یکساں طور پر بغیر متاثر رہتا ہے۔

ثانیاً، ہر شخص کے تجربہ میں واقعہ ایسی کیفیات احساسی آتی ہیں، جن سے اس میں محض ایک جوش، ولولہ، یا اشتعال کی کیفیت پیدا ہوتی ہے، لیکن غم و مسرت کا کوئی اثر نہیں ہوتا۔ مثلاً اپنی ذات سے غیر متعلق کسی عجیب واقعہ کو سن کر ہمیں صرف ایک جوش حیرت محسوس ہوتا ہے۔ یا گھوڑہ دوڑ کی بازی دیکھتے وقت جس سے ہمیں ذاتی طور پر کوئی سروکار نہیں ہوتا، ہمیں صرف انتظار و توقع کی کیفیت کا احساس ہوتا ہے۔

لیکن یہ دلائل مؤلف ہذا کے نزدیک چنداں قوی نہیں، اور پہلی دلیل تو خاص طور پر بے محل ہے۔ علم النفس کے تجربی مسائل کا فیصلہ محض منطقی امکانات و احتمالات کی بنیاد پر نہیں ہو سکتا، ایسے مسائل میں سب سے زیادہ غیر مشتبہ قابل اعتماد شہادت خود ہمارے شعور کی ہوتی ہے، پس ہمیں خود اپنے باطن کی جانب رجوع کر کے اپنا اطمینان کرنا چاہیے۔ لیکن ہمارے مطالعہ باطن کا فتویٰ یہ ہے، کہ ہمارے تجربہ میں ایسی کوئی حالت احساس نہیں آتی، جس میں ہم غم یا مسرت، انبساط یا انقباض کا خفیف سے خفیف شائبہ بھی محسوس نہ کر لے ہوں۔ اس کے صحت کی آزمائش کا سب سے قطعی معیار یہ ہے، کہ جو شخص

بظاہر غم و مسرت کی کیفیات سے کسی وقت بالکل آزاد معلوم ہوتا ہو، اس دریافت کیا جاوے کہ آیا وہ اپنی موجودہ حالت کو قائم رکھنا چاہتا ہے یا نہیں؟ اگر اس کا جواب وہ اثبات میں دے تو ظاہر ہے کہ وہ خط و انبساط کی ایک کیفیت پہناں سے ضرور متاثر ہو رہا ہے، اور اگر نفی میں دے، تو اسی طرح یقیناً الم و انقباض کی ایک نہایت دقیق قوت اس پر عمل کر رہی ہے، خواہ وہ بادی النظر میں شادی و غم ہر دو کیفیات سے کتنا ہی آزاد و وارستہ نظر آتا ہو۔ پھر غم و مسرت کی جو ماہیت اوپر بیان کی گئی ہے، وہ بھی اسی کی تقضی ہے کہ کوئی انسان کسی گھڑی ان کیفیات سے آزاد نہ ہو۔ اس لئے کہ عضویات کا یہ ایک مسلم مسئلہ ہے کہ حیات انسانی میں کون و فساد، التیام و خرق، انضمام و انتشار کی متضاد قوتیں ہر لمحہ و ہر آن عمل پیرا ہوتی رہتی ہیں، اور چونکہ غم و مسرت علی الترتیب، انھیں دو کیفیات مادی کے نفسی پر تو ہوتے ہیں، اسلئے ضرور ہے کہ نفس انسانی کسی وقت ان دونوں کیفیات سے بالکل معرّانہ ہو۔

باب (۸)

خوف

بقا حیات کے لئے لازمی ہے، کہ افراد میں دو چیزوں کی فطری استعداد موجود ہو، ایک مدافعت، یعنی مہلک اثرات سے سے تئیں محفوظ رکھنے کی، دوسرے مہلکت، یعنی اپنے دشمنوں کو نفا کر دینے کی۔ ان میں سے قوت و فاع کا منظر، **خوف** ہی۔ تاریخی ترتیب کے لحاظ سے یہ جذبہ، بحر جذبات مسرت و غم کے، بچہ میں سب سے پہلے ظاہر ہوتا ہے۔ چنانچہ پھر پھر کے اندازہ میں بچہ کی پیدائش کے تین سو دن یا پھر ر کے تحقیقات میں دو مہینے کے بعد اور ڈارون کے مشاہدہ میں چوتھے مہینہ یہ جذبہ پیدا ہو جاتا ہے۔ اپنے سی آئندہ نقصان، یا اذیت کے تصور سے، معا جذبہ کی جو کیفیت پیدا ہوتی ہے، اس کا نام خوف ہی۔ اس کے آثار جسمانی درج ذیل ہیں:-

(۱) نظام دموئی میں اختلال۔

دوران خون میں سخت فتور واقع ہو جاتا ہے، شراہین کے دہانے سکڑ کر تنگ ہو جاتے ہیں، جس کے باعث بدن میں رعشہ پڑ جاتا ہے، اور لب خصوصیت کے ساتھ مرتعش ہو جاتے ہیں۔ دل زور زور سے دھڑکنے لگتا ہے، مگر رفتار خون سُست رہتی ہے، اس کے سبب جسم زرد پڑ جاتا ہے، کبھی بعض اعضا میں تشنج ہونے لگتا ہے۔ (۲) اعصاب ارادی میں اختلال۔

اعصاب محرکہ شل ہو جاتے ہیں۔ انسان کو اپنے عضلات پر قابو نہیں رہتا ہاتھ پیر بندھ جاتے ہیں، بھاگنا چاہتا ہے، تو قصد ایک طرف کا کرتا ہے، مگر قدم دوسری طرف پڑتے ہیں، بلکہ نہایت شدید خوف میں نقل و حرکت بالکل ناممکن ہو جاتی ہے، انسان ایک ہی مقام پر پکھڑے کا کھڑا ہو جاتا ہے، آواز بھاری و کجھلک ہو کر جسے گھگھی بندھ جانا کہتے ہیں، بعض دفعہ بالکل بند ہو جاتی ہے، زبان سے ایک حرف نہیں نکلتا۔ آنکھیں خوف انگیز شے کی طرف گرجانی ہیں، پتیلیاں کشادہ ہو جاتی ہیں۔ ہاتھ اضطراباً آگے کی طرف پھیل جاتے ہیں۔

(۳) نظام آلی میں اختلال۔

مختلف غدود اپنے اپنے افعال چھوڑ دیتے ہیں، غدود لعابی کا فعل رُک جاتا ہے جس کی وجہ سے منہ بالکل خشک ہو جاتا ہے، زبان تالو سے

۱۔ ہمارے ملک کے بعض حصوں (مثلاً اودھ) میں یہ رسم بعض طبقوں میں جاری ہے کہ جس شخص پر چوری کا شبہ ہوتا ہے اسے چاول پیکر، اور ان پر کچھ دعائیں پڑھ کر کھلاتے ہیں

لگ جاتی ہے۔ عورتوں کا دودھ خشک ہو جاتا ہے، ایام ماہواری رُک جاتے ہیں۔ ٹھنڈا پسینہ آنے لگتا ہے، جلد پر بال کرخت ہو کر کھڑے ہو جاتے ہیں تنفس میں دقت ہونے لگتی ہے، یہ معلوم ہوتا ہے کہ خلق میں کوئی شے پھنس گئی ہے۔ چشما، کے اعصاب، ماسک کے فختل ہو جانے کا نتیجہ یہ ہوتا ہے، کہ بیشاب بے اختیار خارج ہو جاتا ہے، اور کبھی کبھی براڑ بھی نکل پڑتا ہے۔ معدہ و استرین کی رطوبت خشک ہو جانے سے آنتہا بالکل جاتی رہتی ہے۔ بعض فصدت بھی آنے لگتے ہیں۔

خوف جب درج شدت کو پہنچ جاتا ہے، تو اسے دہشت کہتے ہیں۔

دہشت کی حالت میں خوف کے آثار جسمانی اور زیادہ قوی و نمایان ہو جاتے ہیں اور منہ سے میساختہ چیخ نکل جاتی ہے۔ کبھی کبھی چہرہ بالکل نیچے ٹٹکا آتا ہے، ٹیڑھ اوپر اوجھل کر تے ہیں، کہ ایک مرتبہ اُنکے ہسپتال میں ایک مسموم شخص غرض علاج آیا، جسکے متعلق بعد کو معلوم ہوا کہ وہ قاتل ہے۔ پولیس گرفتاری کے لیے آئی۔ جسوقت وہ پایہ جولان کیا جا رہا تھا، اسوقت اُسکا سارا جسم کانپ رہا تھا، او اُسکے اعضا اتنے بے قابو ہو گئے تھے، کہ وہ اپنے ہاتھ سے کپڑے بھی نہیں پہن سکتا تھا۔ جلد پسینہ سے تر تھی، اور چہرہ اسقدر لٹکا یا تھا، کہ ڈاکٹر اوپر اُسکی

(بقیہ عبارت حاشیہ صفحہ ۵۲) اور یقین رکھتے ہیں کہ اگر وہ واقعی مجرم ہوگا، تو دعا کے اثر سے حال اسکے خلق سے نتر سکیں گے۔ دعا کا کوئی اثر ہوتا ہوا نہ ہو، لیکن چاہو تو بکے خلق سے نیچے نہ اُترے گا۔ پسند ہے کہ مجرم کا منہ شدت خوف کے بالکل خشک ہوتا ہے۔ نوحش مقررین چونکہ تفریق میں بار بار پانی پیتے ہیں، خلق کے خشک جانیکا باعث بھی محض انکی خشکی نہیں، بلکہ یہ بھی ہے کہ حاضرین جو خوف نہ ہوتے ہیں،

آنکھوں کی حالت مشاہدہ کرنے کی ہر خنید کوشش کی، مگر کسی طرح کامیابی نہ ہوئی۔
 دآرون نے اپنی کتاب میں مٹر مٹی نئے کسی شخص کی زبانی لکھ دینا کہ
 موقع کی تصویر اس خوبی سے کھینچی ہو، چند جزئی تغیرات کے ساتھ ہم اُسے
 ذیل میں نقل کرنا ضروری خیال کرتے ہیں۔ مٹر موصوف کتے ہیں کہ ”ایک مرتبہ
 انگلستان کے ایک گائون میں میرا گزر ہوا، جہاں ایک نہایت قدیم مکان،
 صدیوں کا بسا ہوا، موجود تھا۔ یہ مکان کینون سے بالکل خالی سنان پڑا
 ہوا تھا، جسکے اندر بجز ایک چوکیدار کے، جو شاگرد پیشہ میں کر رہا تھا، مدت سے
 کسی تنفس کا گز نہیں ہوا تھا۔ البتہ قدیم زمانہ کا فرنیچر سامان آرائش نیز اسلحہ
 وغیرہ جو کچھ تھے وہ ایک کمرہ کے اندر بدستور جوں کے تون لکھے ہوئے تھے اور اس سے
 مکان کی وحشت دو بالا ہو رہی تھی۔ میں اسی مکان کے اُس کمرہ میں داخل
 ہوا، جو ایک زمانہ میں خواجگاہ تھا، اور دروازے کی طرف منہ کر کے کھڑک ہوئے
 آفتاب کی طرف دیکھنے لگا، جسکی شعاعیں کھڑکی پر پڑ رہی تھیں۔ میں اس وقت
 بالکل سیاہ لباس پہنے ہوئے تھا، اور جس وحرت سامنے کی طرف دیکھ رہا تھا، کہ
 اتنے میں عقب سے ایک خمیدہ پشت ضعیفہ کمرہ میں داخل ہوئی، اور اس کا
 دروازہ کھلا ہوا پا کر متحیر ہوئی۔ رفع حیرت کے لئے جو نہی اُس نے سر اٹھایا۔ مجھے
 اُس ہیئت کدائی سے بت بنا کھڑا ہوا پایا، اور مجھے وہ یقیناً کوئی جن یا جھوت
 سمجھی مجھ پر نظر پڑتے ہی یہ معلوم ہوا، کہ گویا اسکے جسم کو کسی نے ایک تہمت جھٹکا

دیا۔ انگوٹھوں کے بل وہ تن کر کھڑی ہو گئی اور اپنے دونوں ہاتھ زور سے اوپر اٹھا کر سامنے کو پھیلا دیے میں نے دیکھا کہ اس وقت اس کا سر کسی قدر پیچھے کی جانب ہٹا ہوا تھا آنکھوں کے ڈیلے باہر نکلے پڑتے تھے، اور منہ یکا یک پھیل گیا تھا۔ اسی نے ساتھ وہ بیاختہ چیخ اٹھی۔ یہ حالت دو چار سکند تک قائم رہی، اسکے بعد وہ بے تھا شا بھاگی، مگر اب تک برا بوجھتی جاتی تھی۔ یہ تو اضعفہ کی کیفیت تھی مگر ادھر خود میری حالت بھی کچھ کم قابل لحاظ نہ تھی۔ ایسے سنان مقام پر اس بھیا نک نکل کی عورت کو دیکھ کر میں بھی مبہوت ہو گیا تھا میری ٹکٹکی اس کی طرف جم گئی تھی، میں اپنی جگہ پر دم بخود رہ گیا تھا، اور میں محسوس کر رہا تھا کہ میرا منہ اور آنکھوں کی پتلیاں پھیلی ہوئی ہیں میری دل میں یہی خیال گذر رہا تھا کہ وہ عورت کسی دوسرے عالم کی مخلوق ہو، البتہ جب وہ بھاگی تب مجھے اپنی اور اس کی دونوں کی صحیح حالت کا اندازہ ہوا، او میں اس کے پیچھے اس کی دلدہی کی غرض سے لپکا۔

ان بیانات سے معلوم ہوا ہو گا، کہ خوف کے آثار جسمی، مجموعی طور پر افراد کی ہلاکت و فنا کی طرف موڑ دی ہوتے ہیں۔ اور نیز بعض حیثیات سے خوف اور غم کے آثار بالکل متحد ہیں۔ لیکن یہ امر قابل ملاحظہ ہو کہ ایسے تمام مواقع پر اتنا خوف بقا بقاہ آثار غم کے زیادہ نمایاں و زیادہ قوی ہوتے ہیں باب ہذا کے شروع میں ہم کہ آئے ہیں کہ جذبہ خوف، صیانت حیات کا کام دیتا ہے، یعنی ایسے

سبب سے ہم اپنے تین خطرات و مملکات سے بچا سکتے ہیں۔ مگر کیا اسکے آثار مندرجہ بالا اس دعوے کی تائید کرتے ہیں؟ بے شبہ وہ ایک بڑی حد تک کرتے ہیں۔ ایک خوفناک شے کے سامنے راہ فرار اختیار کرنا جس کا محرک بھی جذبہ خوف ہوتا ہو (بد اہتہ تحفظ نفس کا ایک ذریعہ ہو) اسی طرح حالت خوف میں جسم پر عیشہ چڑجانا اس لحاظ سے مفید ہو کہ اس سے خون کی حرارت قائم رہتی ہو، اور پھر اس طرح اعضاءے محرکہ کا شل ہو جانا اور حرکت پر قادر نہ ہو سکتا (گویہ بظاہر سراسر مضمر معلوم ہوتا ہو) اس لحاظ سے کارآمد ہو کہ اکثر درندوں کے گزند سے محفوظ رہنے کی بہترین صورت یہ ہو کہ وہ اپنے شکار کو مردہ ہی لیں اور انھیں اس امر کے یقین دلانے کا بہترین ذریعہ سلب قوت حرکت ہے۔ باہینہ اسکا اعتراف بھی، واجب ہو کہ بعض آثار جسمانی بجائے اس کلیہ کے موید ہونے کے اسکے بالکل معارض ہیں اور ان کے سبب انسان حالت خوف میں بجائے ہلاکت سے بچنے کے، خود اسکی طرف بڑھ جاتا ہو۔ یہی استثنیات ہیں اور انکی کسی معقول توجیہ پر علم النفس اب تک نہیں پہنچ سکا ہو۔

دہشت کے متعلق یہ امر قابلِ لحاظ ہو کہ اسکا اثر بہت زیادہ دیر تک نہیں قائم رہ سکتا جتنی دیر تک رہتا ہو اتنی دیر تو انسان بیشک ہر طرح بہت رہتا ہو۔ لیکن تھوڑی ہی دیر کے بعد اسکا اثر زائل ہو جاتا ہو اور اگر کچھ بھی دہشت قائم رکھی جائے تو اسکا اثر الٹا پڑنے لگتا ہو۔ یعنی دہشت زدہ شخص میں بجائے

بچپن و چر تقیل کے ضد پیدا ہو جاتی ہو۔ اور یاس کی حالت میں وہ کٹنے
مرنے پر آمادہ ہو جاتا ہو،

یہاں تک خوف کے علامات و آثار جسمی کا بیان تھا اب اس پر
خالص نفسی نقطہ خیال سے نظر کرتے ہیں۔ یہ اوپر کہا جا چکا ہے کہ اُسندہ واقع
ہو نیو لے خطرات کے ادراک یا تصور سے جو جذبہ پیدا ہوتا ہو، اُس کا نام خوف ہو،
لیکن اس سے یہ مطلق لازم نہیں آتا کہ ان خطرات کا تجربہ افراد کو اپنی زندگی
میں پیشتر ہو چکا ہو، بلکہ اسکے لئے صرف تجربہ متواتر کافی ہو۔ بچہ کو دیکھا ہو گا کہ کٹنے
بتلی، وغیرہ بعض جانوروں سے از خود ڈرنے لگتے ہیں، یا بادل کی آواز سے جھپک اٹھتے
ہیں، حالانکہ ان کو اپنی زندگی میں کبھی ان چیزوں کے نقصانات کا تجربہ نہیں ہوا ہو
اور گوا اکثر صورتوں میں اس مسئلہ کا حل، قانون مماثلت کی مدد سے ہو جاتا ہو۔
یعنی بعض اشیاء کی دہشت ناکي کا اگرچہ ہمیں کبھی براہ راست تجربہ نہیں ہوا۔
لیکن چونکہ انکی مماثل اشیاء کی دہشت ناکي ہمارے تجربہ میں آچکی ہو، اسلئے ہمارا
ذہن مثل و مثل لہ دو نون کو ایک حکم میں رکھ دیتا ہو۔ تاہم بعض مثالیں ایسی
بھی ملتی ہیں، جن میں اس توجیہ سے مطلق کام نہیں چلتا ایسے مواقع پر ہمیں
قانون توارث کی جانب رجوع کرنا پڑتا ہو، اور یہ ماننا پڑتا ہو کہ جو اشیاء ہمارے
اسلاف کے لئے خطرناک ثابت ہوئی تھیں، اُن کا خوف ہمارے نظام عصبی
میں ایسا منقش ہو گیا ہو کہ اسکے براہِ نگیختہ کرنے کے لئے کسی انفرادی تجربہ

کی حاجت نہیں۔

بعض حکما کے نزدیک 'جذبہ خوف' ان دو عناصر سے مرکب ہوتا ہے: (۱) کسی متعین یا غیر متعین الم کا تصور، اور (۲) مستقبل میں ہماری ذات پر اسکے طاری ہونے کا تصور۔ لیکن یہ تحلیل صحیح نہیں، اور خوف کے اجزائے ترکیبی محض دو "تصورات" قرار دینا قطعاً نا کافی ہو، تا وقتیکہ اس میں ایک کیفیت احساسی کا شمول نہ کیا جائے کہ اس کیفیت احساسی کے بغیر کوئی 'جذبہ' نہیں بن سکتا۔ البتہ یہ ضرور ہے کہ جذبہ خوف کی تکوین میں تصور الم کو بہت کچھ دخل ہو، اور اسی واسطے جن لوگوں کا متخیلہ ضعیف ہوتا ہو، انھیں دیگر جذبات کی طرح خوف کا احساس بھی بہت کم ہوتا ہے۔

خوف کے تنوعات 'اندیشہ ہراس'، 'دہشت'، 'وحشت'، وغیرہ مختلف ناموں سے مشہور ہیں، انھیں میں سے ایک نام 'مرعوبیت' ہے۔ جب افراد کسی سے کی عظمت سے بدرجہ غایت متاثر ہو جاتے ہیں، تو ان کے قولے و قوفی مانڈ پر جاتے ہیں، قوت تحقیق و تنقید مٹل ہو جاتی ہے، اور غور و فکر کا مادہ سلب ہو جاتا ہے، ان کے آلات حواس بظاہر بالکل صحیح و سالم رہتے ہیں، لیکن وہ جو کچھ دیکھتے ہیں، ذی رعب و سطوت شخص کی آنکھوں سے دیکھتے ہیں، اور جو کچھ سنتے ہیں، اُسی کے کانوں سے سنتے ہیں۔ صاحب سطوت شخص کے ہاتھ میں وحقیقت، وہ مثل ایکس بیجان آلہ کے ہوتے ہیں، جس سے وہ جو کام چاہے

لے سکتا ہو۔ لیکن با اینہم معروب افراد برابر ہی سمجھے رہتے ہیں، کہ اُن سے جتنے افعال سرزد ہو رہے ہیں، وہ کسی خارجی اثر سے نہیں، بلکہ خود بخود ان کی قوت ارادی سے صادر ہو رہے ہیں۔ پیروان مذہب گانے بعض مقتداؤں کے ناوِ اوجب ارشادات پر بچپن و حیرانیاں لے آئے، اور جماعات کا کسی خطیب کے غیر معقول سے غیر معقول احکام کی بلا حجت و دلیل تعمیل کرنا، اسی معریت کا نتیجہ ہے۔ اس کا سب سے بہتر قورئہ ہے، کہ انسان اپنے قولے مفکرہ کو ترقی دے اور جب اُس میں قوت تنقید کا کافی نشوونما ہو جائے گا، تو استعباد و معریت کا انہود خاتمہ ہو جائے گا، معریت کا تاریک بادل، تنقید و تشکیک کی شعلوں کا ایک لمحہ کے لیے بھی متعل نہیں ہو سکتا۔

محركات خوف، اگرچہ بیشمار ہیں، تاہم ان کے اہم عنوانات حسب ذیل قرار دیے جاسکتے ہیں :-

(۱) اجنبیت۔ کسی ناموس مقام میں جانے، کسی نئے کام میں ہاتھ لگانے، یا اجنبی اشخاص و حالات کے درمیان گھر جانے سے عموماً خوف کو تحریک ہوتی ہے۔

(۲) محکومیت۔ کسی مطلق الاختیار حاکم کے تحت میں غلامانہ زندگی بسر کرنے میں ہمیشہ کھٹکا لگا رہتا ہے، کہ معلوم نہیں آئندہ کیا واقعات پیش آئیں۔

(۳) ضعیف الاعتقادی (بچوں، عورتوں اور سبب الاعتقاد اور

(۴) جہالت (جاہل مردوں کو دیکھا ہوگا، کہ نہایت معمولی

وبے ضرر چیزوں سے خائف رہا کرتے ہیں۔ مثلاً تار یک کمرہ میں جاتے سے۔

(۵) ضعف جسمانی ضعیف القوی اشخاص پر بعض نہایت معمولی

ہیچات (مثلاً آواز رعد) خوف کے آثار جسمانی طاری کر دیتے ہیں، اور اسی سے جذبہ خوف کی تکوین ہو جاتی ہے۔

(۶) موت۔ یہ محرک سب سے زیادہ عام ہوگا، اس سے عالم جاہل

شلہ و گداز تقریباً سب ڈرتے ہیں۔

ایک طرح دافعات خوف کے عنوانات اہم بھی حسب ذیل ہیں :-

(۱) قوت ارادی۔ اسکے باعث انسان ضبط نفس سے کام لیکر

ہراسان نہیں ہوتا۔

(۲) قوت جسمانی۔ یہ ضعف جسمانی کے پیدا کردہ خوف کا علاج ہے۔

(۳) خود اعتمادی۔ اسکے باعث انسان خطرات کے مقابلہ کیلئے

تیار رہتا ہے اور حالات مخالف سے اپنے تئیں ہراسان نہیں ہونے دیتا۔

(۴) وسعت نظر ضعیف الاعتقادی کو تاہ نظری سے جو خوف پیدا

ہوتے ہیں وہ اس سے رفع ہوتے ہیں۔

(۵) وسعت اختیارات۔ حکومت و مغلوبیت کے پیدا کردہ

خوف کا علاج ہے۔

(۶) زندہ دلی۔ اسکے اثرات محتاج بیان نہیں۔

(۷) بے توجہی۔ یعنی اپنے ذہن کو تصورِ خطر سے ہٹا کر دوسری چیزوں کی جانب متوجہ ہو جانا۔ اکثر دیکھا ہوگا کہ لوگ سنسان مقامات میں رات کو چلتے ہوئے گانے، گنگناتے لگتے ہیں۔ اس کا باعث یہ نہیں ہوتا کہ اس وقت اُن میں زندہ دلی کا زیادہ جوش ہوتا ہو، بلکہ صرف یہ کہ اس طرح اُن کی توجہ دوسری طرف مائل رہے گی، اور اس لئے اُنھیں خوف نہ معلوم ہوگا۔

(۸) مایوسی۔ خوف کی حتمی صورتیں ہیں، ان سب کا دار و مدار کسی نہ کسی امید پر ہوتا ہے۔ مثلاً جس شخص کو اپنے زندہ رہنے کی کچھ بھی امید ہے، وہ موت سے خوف کرے گا لیکن جب ہر طرح کی توقع اُٹھ جاتی ہے، اور انسان پر یس کامل چھا جاتی ہے تو اُسے کسی بات کا خوف نہیں رہتا، خودکشی کرنے والے جو اس جہر کے ساتھ اپنی جان دے بیٹھتے ہیں اس کا اصل باعث یہی ہے کہ جو شے اُنھیں سب سے زیادہ محبوب ہوتی ہے، اس کے حصول سے اُنھیں یاس کامل ہو جاتی ہے، اور اس لئے اُنھیں موت کا خوف نہیں رہتا۔

محرماتِ بالا سے مراد یہ تھی کہ ان سے اضطرابِ جذبہ خوف کی تکوین ہوتی ہے۔ لیکن ان کے علاوہ چند چیزیں ایسی بھی ہیں، جن کی مخالفت و مزاحمت کا تصور اطفال

ارادی کے ارتجاع کے وقت ہمارے لئے خوف انگیز ہوتا ہے، اس لئے ہم انہیں بھی اس
معنی میں محرکات خوف کہہ سکتے ہیں۔ یہ وہ چیزیں ہیں جو دنیا میں مسلم طاقتیں رکھتی
ہیں اور جب افراد ان کے خلاف کوئی راستہ اختیار کرنا چاہتے ہیں تو انہیں عوامانہ
رہتا ہے کہ ان طاقتوں سے انہیں سخت اذیت پہنچے گی، اور یہی تصور اذیت جذبہ غم
پیدا کرتا ہے یہ طاقتیں عموماً متن طرح کی ہوتی ہیں :-

(۱) مذہب کی طاقت، یعنی شریعت

(۲) حکومت کی طاقت، یعنی قانون

(۳) ہمت اجتماعیہ کی طاقت، یعنی رسم و رواج۔

یہی سبب ہے کہ شریعت، قانون یا رواج کی مخالفت کرنا بزدل شخص کا کام نہیں
ان میں سے ہر طاقت کو بجائے خود قوی ہے، لیکن جو طاقت عموماً سب سے زیادہ زبردست
ہے، وہ سوسائٹی کی ہے، بہت سے امور ایسے ہیں جو کہ شرعاً و قانوناً ناجائز ہیں، لیکن اگر
ہمت اجتماعیہ نے ان کے جواز کا فتویٰ دے دیا ہے، تو ان کا ارتکاب لوگ علانیہ کرتے
ہیں، مذہب اسلام میں شراب و کھم خنریہ کیساں حرام ہیں، لیکن شراب نوشی کا چونکہ
ایک حد تک رواج ہے اس لئے عموماً مسلمان اسکو اتنا برا نہیں سمجھتے جتنا سور کا گوشت
کھانے کو جین امور پر مذہب نے سب سے زیادہ زور دیا ہے، لیکن ملک میں رواج ان کے
خلاف پھریا ہے، افراد ان کی طرف سے غافل رہتے ہیں، البتہ جن احکام پر سوسائٹی سب سے
زیادہ زور دیتی ہے۔ ان کی مہمت سب کی نگاہوں میں مسلم رہتی ہے۔ حکومت کی مخالفت

کو بعض لوگ بہت سخت مخالفت سمجھتے ہیں، لیکن جب حکومت کی طاقت ہدایت
اجتماعیہ کی طاقت سے آکر ٹکڑا جاتی ہے، یعنی کوئی ایسا امر پیش آجاتا ہے، جو کہ قانون کے
مخالف ہے، لیکن سوسائٹی اس کی تائید و حمایت پر کمر بستہ ہے، تو لوگ حکومت کے خلاف
نفاذات تک کرنے پر آمادہ ہو جاتے ہیں، لیکن سوسائٹی میں غیر مقبول ہونے کی
تاب نہیں لاسکتے۔

شخصی سلطنتوں میں پھر بھی حکومت کی قوت بہت زبردست ہوتی ہے، لیکن چون
جون رعایا میں حریت و جمہوریت کے خیالات پھیلنے لگتے ہیں، جماعت کی قوت ترقی
کرتی رہتی ہے۔

ان معلومات کا تعلق براہ راست صرف ان اصناف خوف سے تھا جن کی تکوین
افراد میں عموماً صحت نفسی کی حالت میں ہوتی رہتی ہے۔ لیکن بعض افراد کی حالت خوف
عام طریقیہ خوف زدگی سے مختلف ہوتی ہے، اور یہ نتیجہ ہے حیات نفسی میں اختلال کا جس کا
ایک شعبہ اختلال جذبات بھی ہے۔ جذبہ خوف کے اختلال کی تین صورتیں ہیں:-
ایک یہ کہ خوف اور اس کے محرک کے درمیان تناسب قائم ہے۔
دوسرے یہ کہ خوف کا اثر غیر معمولی مدت تک قائم رہے۔

تیسرے یہ کہ خوف کے متلازم آثار غیر معمولی شدت تو سیکے ساتھ ظاہر ہوں۔

بعض لوگ ریل سے ڈرتے ہیں، بعض ابر باران کے نظارہ سے خوف کھاتے
ہیں، بعض بلی کی صورت سے سم جاتے ہیں، بعض کتے کی آواز سے لرز جاتے ہیں

اور بعض کثادہ میدانوں میں نکلے ہوئے کانپتے ہیں۔ اس قسم کے تمام خوف اسی قبیل سے ہیں، اور جذبہ خوف کے اختلال سے تعبیر کئے جاسکتے ہیں ان کے اسباب پر وفسیر ریو کے استقصا میں حسبِ میل ہیں:-

(۱) کسی گزشتہ خوف ناک اقعہ کی یاد۔
ریل سے ڈرنے والے عموماً وہی لوگ ہوتے ہیں جو کسی دقت ریل لڑنے کا دہشتناک تجربہ اٹھانے کے ہیں۔ ایک خاتون پرچین میں شدتِ بارش سے مکان گر پڑا تھا، بس اُس دن سے اُن کے دل میں بارش برق و رعد کا ہول سما گیا، اور تمام عمران چیروس ڈرتی رہیں۔

(۲) کسی فراموش شدہ خوف ناک اقعہ کا غیر شعوری اثر۔
اکثر ایسا ہوتا ہے کہ انسان بچپن میں کسی بے ضرر شے سے اتفاقیہ ڈر گیا، اور سن شعور پر پہنچ کر وہ واقعہ اگرچہ حافظہ سے اُتر گیا، تاہم اس سے خوفِ دہشت کا جو جذبہ پیدا ہوا تھا وہ بدستور قائم رہا، اور انسان کے سامنے جب کبھی وہ شے آتی ہے اس کے جذبہ خوف کی پھر تکوین ہو جاتی ہے۔ یہی ہے کہ ایک دست کڑی سے بے انتہا خوف کھاتے ہیں، اور اس خوف کی کوئی وجہ نہیں بیان کر سکتے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس کا باعث یہی ہوگا۔

(۳) عام استعداد خوف زدگی کا کسی شے سے اتفاقیہ طور پر وابستہ ہو جانا۔
محركات خوف جو اوپر بیان ہو چکے، ان کی بنا پر بعض لوگوں میں جلدیہ خوف زدگی

کا مادہ زیادہ ہوتا ہے۔ اس عام کیفیت کو وہ کبھی اتفاقی طور پر کسی خاص شے سے وابستہ کر لیتے ہیں اور اس سے خصوصیت کے ساتھ ڈرتے رہتے ہیں۔

یہ اسباب اگرچہ ایک بڑی حد تک کافی ہیں تاہم مسئلہ زیر بحث کی ہر صورت کا حل اس سے نہیں ہوتا، اور اختلال خوف کی بعض صورتیں ایسی ہیں جن پر ان اسباب میں سے کوئی بھی منطبق نہیں ہوتا، لیکن نفسیات کے موجودہ معلومات اس پر مزید روشنی ڈالنے سے قاصر ہیں۔

باب (۹) غضب

بہت طرح نفسِ انسانی میں قوتِ دفاع کا منظر، جذبہٴ خوف ہی، اسی طرح قوتِ اقدام کا منظر جذبہٴ غضب ہے۔ بقائے حیات کے لئے صرف اتنا ہی ضروری نہیں کہ مخالف و ہلک اشیا سے انسان اپنی مدافعت کرے، بلکہ یہ بھی ہے کہ وہ خود سبقت کر کے ان کو فنا کرنے اور شکست دینے کی کوشش کرے۔ اور جس جذبہ کی صورت میں اس قوت کا اظہار ہوتا ہے، اسی کا نام غصہ یا غضب ہے۔ تاریخی ترتیب کے لحاظ سے، خوف کے بعد اسی جذبے کا نمبر ہے۔ چنانچہ بقول پیرز کے اس کا ظہور بچے میں نہ و ماہ کے سن میں ہوتا ہے، اور بقول ڈارون کے دس ماہ کے عمر پر لیکن اس آخر الذکر قول کی غلطی ہر شخص پر ظاہر ہے۔

اس جذبے کے آثار حسبِ ذیل ہیں:-

(۱) نظام دموی میں خستہ لال -

عام شرائین کے منہ پھیل جاتے ہیں اور جلد کی شرائین میں رفتارِ خون بہت تیز ہو جاتی ہے، جس کے باعث جلد سرخ ہو کر کسی قدر ابھرتی ہے۔ بڑی بڑی تیرد خصوصاً سر و چہرہ کی وریدیں بہت پھول جاتی ہیں، جس سے چہرہ سرخ ہو جاتا ہے، شدتِ غضب میں کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ ناک یا سینہ میں بعض خون کی نالیان پھٹ جاتی ہیں، اور اس صدمہ انسان آخر کار مر جاتا ہے، مثلِ بخار کے، حالتِ غضب میں، جسم میں گرمی محسوس ہونے لگتی ہے۔

(۲) افعالِ غدودی میں خستہ لال -

غددِ لعانی کی فعلیت بہت تیز ہو جاتی ہے، منہ میں کف بھرتا ہے، جسم کی تقریباً تمام رطوبات میں سمیت آ جاتی ہے، چنانچہ بارہا مشاہدہ کیا گیا ہے کہ ایامِ رضاعت میں، فوطِ غضب سے ماں اور اتنا کا دودھ سم آلود ہو گیا ہے اور بچہ اس کے پینے سے ہلاک ہو گیا ہے، اسی طرح غصے کی حالت میں اگر کسی شخص نے کسی کے کاٹ کھایا ہے، تو اس میں زہرِ سرت کرتا ہوا پایا گیا ہے۔

(۳) نظامِ آلی میں خستہ لال -

اعصابِ رادی کی قوت تیز ہو جاتی ہے، لیکن ربط و نظم کی قابلیت نہیں رہتی اسی لئے غضب ناک شخص کے افعال غیر مرتب و غیر منتظم ہوتے ہیں، آواز بھاری اور غیر مسلسل ہو جاتی ہے، منہ سے الفاظ پورے نہیں نکلتے سانس اوپر ہی

اوپر آتی جاتی معلوم ہوتی ہے، نخرین پھول جلنے کے ساتھ پھڑکنے لگتے ہیں ہونٹ کانپنے لگتے ہیں، جسم تن جاتا ہے، پیشانی پر بل پڑ جاتے ہیں، بالائی لب کھینچ کر اوپر کی طرف سٹکڑ جاتا ہے، جس سے بالائی دانت جڑوں تک دکھائی دینے لگتے ہیں، آنکھوں میں غیر معمولی چمک آ جاتی ہے، یہ معلوم ہوتا ہے، کہ آنکھوں سے شعلے نکل رہے ہیں، آدمی مٹھیاں کس لیتا ہے، دانت پیٹتا ہے، ہونٹ چباتا ہے سر اور منہ پیٹتا ہے، بال نوچتا ہے، اور ناخن دانت سے کاٹنے لگتا ہے۔

شدت غضب میں، جسے طیش کہتے ہیں، انسان جلد جلد ٹھلنے لگتا ہے اور سارے جسم میں رعشہ پڑ جاتا ہے۔

یہ خلاف جذبہ خوف کے، جسے ہم قطعی طور پر ایک ناخوش گوار احساس کے تابع رکھ سکتے ہیں جذبہ غضب کے متعلق یہ امر سخت مختلف فیہ ہے کہ اسے خطایا الم، دونوں میں سے کس کے ماتحت رکھنا چاہیے؟ یہ ظاہر ہے، کہ کوئی شخص خواہ مخواہ اپنے اوپر غصے کی حالت دیر تک طاری رکھنا نہیں چاہتا، اور یہ اس امر کی واضح دلیل ہے کہ یہ جذبہ ناخوش گوار ہوتا ہے، تاہم اس سے بھی انکار نہیں ہو سکتا کہ غصے کے وقت اپنے مخالف یا دشمن کو نقصان پہنچانے میں ایک طرح کی لذت بھی محسوس ہوتی ہے، جو بدلتہ اس کے خوش گوار ہونے کی دلیل ہے۔ اس بدیہی تناقض احساسی کی بنا پر علماء نفسیات کے دو گروہ ہو گئے ہیں ایک کے نزدیک غصہ نام ہے ایک نشاط انگیز وجدانی کیفیت کا، اور دوسرے

کی رسلے میں ایک لم آفرین کیفیت کا۔ لیکن ہمارے نزدیک قرین صحت اُن نفسین کا قول ہو، جنہوں نے درمیانی مسلک اختیار کیا ہو، اس جماعت کے نزدیک غصہ کے دو مختلف درجات ہیں۔ ابتدائی درجہ یا منزل یہ ہو، جس میں ایک حیوان جبلۃً دوسرے حیوان پر حملہ کرتا ہو، مثلاً کتے کا حملہ تلی پر، بلی کا حملہ چوہے پر وغیرہ ایسے مولق پر حملہ آور جانور میں اگرچہ غصہ کے آثار جسمانی تقریباً سب موجود ہوتے ہیں، تاہم اس پر ”غصہ“ کا اطلاق بشکل ہو سکتا ہے، اس لیے کہ ان حکون کی محرک صرف جبلت ہوتی ہو۔ اسکے علاوہ اس طرح کی غصہ نما کیفیات تقریباً حیوانات تک محدود ہیں (زیادہ سے زیادہ بچوں کی بعض غصہ نما کیفیات کو ان کے تحت میں رکھ سکتے ہیں) اس کا نام غضب جمعانی مناسب ہوگا، دوسرا درجہ اُن کیفیات کا ہو، جن میں ہم کو کسی شے سے نقصان پہنچا ہو، یا نقصان پہنچنے کا احتمال ہو، اور تصور انتقام سے جو جذبہ پیدا ہوتا ہو، اسکی بنا پر ہم اُس شے پر حملہ کرتے ہیں۔ حقیقت یہی صورت ایسی ہو جو جذبات غصہ کی تعریف بالذاتی صحیح مصداق ہو۔ اس کیفیت کی تحلیل کرنے سے معلوم ہوتا ہو کہ ایسے موقع پر انسان کو انتقام گیری میں ایک خاص طرح کی لذت محسوس ہوتی ہو، اور تمہ دل سے چاہتا ہو کہ اسکا ہدف انتقام ابھی کچھ دیر اپنی شکست و مغلوبیت محسوس کرتا رہے۔ اس بنا پر غضبناک شخص کو اگرچہ باہراست اپنے غصہ میں کوئی لذت نہیں ہوتی، تاہم چونکہ اسکے حریف کی اذیت و تکلیف اسکے

انہما غضب پر منحصر و مشروط ہوتی ہو، اسلئے وہ اپنے غصہ کو تادیر قائم رکھنا چاہتا ہو، اور اس لحاظ سے یہ کہنا درست ہو کہ اُسے جذبہ غضب میں لذت محسوس ہوتی ہو۔ پس غصہ ایک خلوط جذبہ ہو، جس میں حظو الم و دوزن کے عناصر شامل ہیں۔
 غضب کی دقیق ترین صورت جسے بجائے مطلق جذبہ کے جذبہ عقلی کہنا زیادہ موزون ہو، وہ ہو جس میں اس کے آثار جسمانی تقریباً بالکل حذف ہو کر صرف اس کی ایک خیالی ہستی رہ جاتی ہو۔ ایسی صورت میں انسان اپنے حریف پر حملہ نہیں کرتا، بلکہ صرف اپنے ذہن میں اس کی تکلیف و نقصان کی خواہش کرتا رہتا ہو، اتفاقاً کے تصور سے نمٹے یا کرتا ہو، جس وقت اسے کوئی نقصان پہنچ جاتا ہو، تو بہت فوش ہوتا ہو۔ اور جب اُسے نفع و راحت حاصل ہوتی ہو، تو یہ اپنے دلیلیں بہت کر رہتا ہو۔ غضب کی یہ صورت صحت کے لیے نہایت مضر ہوتی ہو، اور اس سے انسان روز بروز گھٹتا جاتا ہو۔ اس کیفیت کے مختلف اصناف میں فرق مراتب ہوتا ہو، یعنی بعض میں غضب کا شائبہ زیادہ ہوتا ہو، بعض میں کم، اور پھر بعض میں کتر، مثلاً انبض، حسد، رشک، رقابت، وغیرہ۔

نفسی حیثیت سے غم اور غضب کی میز فاعل کی غیریت ہوتی ہو، یعنی اگر ہماری ذات کے لیے نقصان رسان کوئی فعل خود ہی سے سرزد ہو جاتا ہو، تو ہم غم عالم سے متاثر ہوتے ہیں۔ لیکن اگر اسی فعل کا فاعل کوئی دوسرا شخص بنا ہو، تو ہمیں اُس پر غصہ آ جاتا ہو۔ ہماری ایک بیش قیمت گھڑی اگر خود ہم سے ضائع ہو جاتی ہو،

تو ہم روتے ہیں، ہاتھ ملتے ہیں، افسوس کرتے ہیں، لیکن اگر وہی گھڑی جارا ملازم چرلے تو ہم اُسے ڈانٹتے ہیں، گالیاں دیتے ہیں، اور اتنے پیٹتے ہیں صحت نفس و سن شعور میں ہمیں اشخاص پر جو غصہ آتا ہو، اسکی بنیاد ہمیشہ اس خیال ہوتی ہو کہ ہمیں تکلیف یا نقصان عمارا پہنچایا گیا ہو، اسی لیے ہم میں ہر شتم و قتل پیدا ہوتا ہو، اور ہم اپنے نقصان پہنچانے والے کو سزا دینا چاہتے ہیں۔ کیفیت ہمارے نفس میں ایسی گہری ہوتی ہو، کہ بعض اوقات غصہ کی نیم شعوری حالت میں جیسے جھنجھلاہٹ کہتے ہیں ہم بجان چیز و مخلوق بھی ارادی ایذا رسانی کا مرکب سمجھنے لگتے ہیں اور انھیں سزا دینا چاہتے ہیں۔ راستہ میں ایک پتھر پڑا ہو، اسکی ٹھوکر لگتی ہو، اور جی میں آتا ہو، کہ اس پتھر کو ریزہ ریزہ کر ڈالیں، قلم دوات میں بار بار ڈالتے ہیں، گھر و دشنامی پورے طور پر نہیں آتی، آخر ہم جھلا کر قلم پھینک دیتے ہیں، اور یہی چاہتے ہیں کہ اسے توڑ ڈالیں غصہ کا یہ پہلو غیر تربیت یافتہ نفوس کی زندگی کا ایک نمایاں جزو ہوتا ہو، جو تربیت و دانش کی میں اضافہ کے ساتھ مٹ پڑتا جاتا ہو، بچوں میں یہ خصوصیت سب سے زیادہ ہوتی ہو، اسکے بعد جاہل مردوں اور عورتوں میں ہوتی ہو۔ انھیں بارہا دیکھا ہوگا کہ بجان چیز و مخلوق طرف ارادی ایذا رسانی کو منسوب کرتے رہتے ہیں، اور اُن سے انتقام لینے کے لیے ویسے ہی تیار رہتے ہیں جیسے کسی صاحب شعور و ارادہ سے لینا چاہیے۔

طیش کی حالت میں چونکہ قوے عقلی بالکل کند ہو جاتے ہیں، اور انسان انتقام گیری کے جوش میں بالکل بیخود ہو جاتا ہے، اسوقت اس کا بالکل لحاظ نہیں رہتا کہ انتقام کس سے اور کس حد تک لینا چاہیے۔ اسوقت جو اس کے سامنے آ جاتی ہے، یا جس شے پر اس کا بس چلتا ہے، وہ بے اختیار حملہ کر بیٹھتا ہے اور انجام کار پر مطلق نظر نہیں رکھتا۔ تم نے تاریخ میں پڑھا ہوگا، کہ فلان بادشاہ نے کسی معمولی بات پر غضبناک ہو کر سارے شہر کے قتل عام کا حکم دیدیا، یا کسی ملٹی جماعت نے مثلاً انقلاب فرانس والی جماعت نے کسی خاص موقع پر جوش میں آکر بلا امتیاز عمر و جنس، قوم و مذہب، ہر شخص کو جس پر انکی نظر پڑ گئی، تلوار کے گھاٹ اُتار دیا۔ اس طرح کے بیانات کو بظاہر مبالغہ آمیز معلوم ہوں، لیکن جذبہ غضب کا ماہیت شناس جانتا ہے، کہ جوش انتقام گیری جب اپنی حدود سے تجاوز ہو جاتا ہے، تو عقل و انصاف کے قیود سے کیسے آزاد ہو جاتا ہے، اور خاطر فی غیر خالی کی تمیز بالکل اٹھ جاتی ہے۔ کسی جذبہ کا حد سے زیادہ تیز دقوی ہو جانا حقیقت ۱۷ جولائی ۱۹۱۲ء میں، جبکہ آٹمی اور ٹرکی سے طرابلس کے معاملہ میں زور و شور سے جنگ ہو رہی تھی، اور آٹمی کی طرف سے مسلمانان عالم میں تفرک جذبہ پیدا ہو گیا تھا، چنانچہ متعدد مقامات میں باشندگان آٹمی مقیم ہندوستان سے ہر طرح کی ترکِ معاشرت کا علانیہ عہد کر لیا گیا تھا، کلکتہ میں ایک روز مندر بخوبی ذیل واقعہ پیش آیا جو ۲۵ جولائی کے روزانہ انگریزی اخبارات کی تاریخوں کے کالم میں شائع ہوا ہے۔

کے شام کو ایک بالکل بلاوجہ اور بزدلانہ حملہ، تقریباً دو سو مسلمان، بعد عاشور
 نے ولنگٹن اسکوائر میں تین سچی غنٹوں پر کیا۔ معلوم یہ ہوا ہے کہ تین سچی داغ
 مسلمانوں نے ایک مجمع کے سامنے اُردو دین و عطا کر رہے تھے، کہ ایک
 مولوی دفعۂ نمودار ہوا، اور چلا کر کہا،

”اٹلی والوں کے ان ہم مذہبوں کو مار دو جو ہمارے وطن مہلی،
 ترکی کے جانی دشمن ہیں۔“ اس نعرہ نے سارے مجمع کو ایک جھوٹا
 جوش کے ساتھ برانگیختہ کر دیا۔ وہ غنٹیں اُٹھائیں کہ اپنے آپ کو سمجھ
 سکیں، اُن پر لائیں، چھتر یوں، اور جو پیرین، اُن سے بھینکی جاسکتی
 تھیں، اُن سے جے ہونے لگے۔ تین کانٹیل جو قریب ہی تھے آگے
 چلے، لیکن یہ خود مارے گئے۔ وہ غنٹیں نے بجانے مقابلے کے
 حملہ آوروں کو سمجھانے کی ناکام کوشش کی۔ اُنھوں نے مجمع سے
 مخاطب ہو کر دریافت کیا کہ ہم نے ذاتی طور پر کس مسلمان کو نقصان
 پہنچایا ہے؟ لیکن وہ جون جون اس سوال کی تکرار کرتے تھے
 مجمع کا جوش غضب اور بڑھتا جاتا تھا۔“

ایک عام نفسیات اس واقعہ سے اُمور ذیل کا متنباط کر گیا۔
 (۱) جب طبیعت میں کسی شے کی جانب سے پیشتر سے مخالفت و عداوت
 کا مادہ موجود ہوتا ہے، تو معمولی سے معمولی اشارہ پر آگ بھڑک اُٹھتی ہے۔

نام ہو ایک عارضی جنون کا، اور جنون کا ایک خاصہ امتیازی یہ ہو کہ انسان ایک ہی خیال، ایک ہی پیش نظر تصور پر بلا لحاظ اختلاف موقع و حالات عمل کرتا رہتا ہو۔ اسی قبیل سے انسان کی یہ حرکات بھی ہیں، کہ شدت طیش میں جب اپنے دل کا بخار کھلنے کے لئے کوئی اور شخص نہیں ملتا، تو انسان خود اپنی چیزیں توڑنے پھوڑنے لگتا ہو، اپنے سر و سینہ پر ٹاپچہ لگانے لگتا ہو، میز پر ہاتھ دے مارتا ہو، غرض جن حرکات کا نشاد و سروں کو نقصان و تکلیف پہنچانا ہوتا ہو، انکا مورد خود اپنے جسم و مال کو بنا لیتا ہے۔

حرکات غضب کے اہم عنوانات حسب ذیل ہیں :-

(۱) ہم سے متعلق ہر وہ شے جس پر ہم ”اپنی“ کا اطلاق کر سکتے ہیں مثلاً اپنا جسم، اپنا مال، اپنی اولاد، اپنا خاندان، اپنا ملک، اپنا مذہب (اس کو کسی حیثیت سے نقصان پہنچانا۔

۳) مسلمان عوام، مسیحی و اعظین کا وعظ ہر زمانے میں سنا کرتے تھے،

لیکن اس زمانے میں چونکہ عام عیسائیوں کی طرف سے ان کے دلمین نفرت و مخالفت کا

جذبہ بوجہ جن تھا، ایک خفیف محرک نے ان کو قابو سے باہر کر دیا۔

(۲) کسی جذبہ کی اشتداد کی حالت میں مغلوب جذبہ شخص کو سمجھاتا اور

اسکی عقل و فہم کو مخاطب کرنا قطعاً بیکار رہتا ہو، بلکہ اثر مخالف پیدا کرتا ہو

(جیسا کہ واقعہ مندرجہ بالا میں پیش آیا)

اس میں شبہ نہیں، کہ مختلف افراد کے لیے یہ مختلف محرکات مدالج اہمیت میں فرق رکھتے ہیں، مثلاً کسی کو جسمانی تکلیف پہنچنے سے سخت غصہ آتا ہو کسی کو اپنی توہین پر سخت اشتعال ہوتا ہو، کوئی اپنے مذہب پر حملہ ہوتا ہو اور کھل کر سخت برا فروختہ ہوتا ہو، کوئی اپنی قوم کی بے عزتی کی تاب نہیں لاسکتا لیکن نسبتاً سب عام محرک، جسمانی نقصان ہے۔

(۲) انسان کی فطری قوتوں میں سے کسی کے اظہار میں کڑاوت تحرک غضب کے لیے کچھ یہ ضرور نہیں کہ انسان کو براہ راست کس طرح کا نقصان پہنچا ہو، بلکہ اسکی ایک صورت یہ بھی ہو کہ اسکے افکار، خواہشات، ارادوں غرض کسی قسم کی قوت کے اظہار سے اسے روکا جائے۔ دو خصوصیات ہاتھ پائی ہو رہی ہو، اور کوئی تیسرا آدمی صلح کرنے بیچ میں آجاتا ہو، تو دیکھا ہوگا کہ اکثر وہ بھی پٹ جاتا ہو۔ اسکی وجہ یہ ہے کہ جنگجو فریقین کو ان کے اظہار غضب روکنا بجائے خود ان کے اشتعال کا باعث ہوتا ہے،

جذبہ غضب کے ختمال کی دو صورتیں ہیں، ایک جذبہ درخج کے درمیان عدم تناسب یعنی معمولی واقعہ پر نہایت شدید غصہ آجانا، دوسرے جذبہ غضب کا غیر معمولی مدت تک قائم رہنا، جو گویا اس کا مزمن ہو جاتا ہو۔ یہ دونوں تشکلیں اصناف جنون میں ہیں چنانچہ بعض اصناف دیوانگی مریض مستطو پر ایک عیش و خروش، اشتعال و برا فروختگی کی حالت میں رہا کرتے ہیں، اور غیر غصہ پیدا کرنا

خارجی اسباب کے بلا وجہ ہمیشہ اپنا غصہ گرد و پیش کے اشیاء و اشخاص پر اتارا کرتے ہیں۔ تھوکتنا، کوسنا، گالیوں دینا، وغیرہ عادات رفتہ رفتہ بڑھ کر پکڑا کر انکی فطرت میں داخل ہو جاتی ہیں۔ پھر چونکہ غصہ مقدمہ ہی ہلاکت کا، اس لئے جنون غضب کے مریض میں خواہش اہلاک بہت بڑھ جاتی ہے، اور وہ جہاں موقع پاتا ہے، حیوانات بلکہ انسان کے قتل تک سے دریغ نہیں کرتا۔

اس مرض کے اسباب زیادہ تر داخلی و عصبی ہوتے ہیں، یعنی نظام عصبی کے بعض حصوں میں کوئی نقص پیدا ہو جانے سے یہ اختلال جذبی واقع ہو جاتا ہے جسکی تفصیل کتب طب میں مل سکتی ہے، لیکن کبھی کبھی اسکا سبب خالص نفسی ہوتا ہے، یعنی کسی ظاہری مرض کے نفس میں از خود تدریجی طور پر مادہ اہلاک بڑھتا جاتا ہے تا آنکہ انسان ایک شقی القلب قاتل ہو جاتا ہے۔ اس صورت میں اس منزل تک پہنچنے کے وسیعہ اس قدر تدریجی ہوتے ہیں کہ انسان انھیں غیر شعوری طور پر طے کرتا جاتا ہے، اور بظاہر اس میں کوئی خاص انقلاب کسی وقت نظر نہیں آتا۔ مثلاً اس جنون قتل کے مراحل نفسی حیثیت سے حسب ذیل ہونگے۔ سب سے پہلا زینہ یہ ہو کہ آدمی کو قتل و غارت کے اخبار اور خبریں دہلاکت کی داستانوں کے سننے اور پڑھنے میں ایک لطف محسوس ہونے لگتا ہے (یہ ایک محض تخیل مشغلہ ہے) اس کے بعد اسی قسم کے تماشاؤں، اور ریڈیو ٹیلی ویژن کے دیکھنے کا شوق لے وہ تھاک جن کا اختتام حسرت، غم پر ہوتا ہے اور اس لیے جن کے بلا میں قتل و بربادی کے واقعات کی آئینہ نشانی لازمی طور پر کرنا ہوتی ہے، توجہ پڑی کھلائے ہیں۔

پیدا ہوتا ہے۔ (اب تقاضائے نفس کی سیری محض متخیلہ سے نہیں ہوتی، بلکہ مددِ کہ کی اعانت بھی ضروری ہوتی ہے) پھر حیوانات کی جنگ اور خونریزی، میٹر بازی، مرغ بازی، وغیرہ کی سیر کی ہوس پیدا ہوتی ہے (اب نفس محض مفروضات و خیال آرائیوں سے آسودہ نہیں ہوتا، بلکہ خونریزی میں واقعیت کی جھلک دیکھنا چاہتا ہے) پھر قتل انسانی کے مشاہدہ (مثلاً کسی کو پھانسی پاتے ہوئے دیکھنے) سے حظ حاصل ہونے لگتا ہے۔ اس کے بعد خود نفس میں قتل و اہلاک کی خواہش پیدا ہوتی ہے۔ اور آخر کار اپنے ہاتھ سے کسی کو قتل کرنے میں لطف آنے لگتا ہے، جس سے وہی انسان، جو کچھ عرصہ پیشتر صرف اخبارات میں جنگ و قتل کے تار پڑھنے کے ظاہر بے ضرر مشغلہ میں خاص دلچسپی رکھتا تھا، ایک مشاق و بیدار و قاتل بن جاتا ہے۔ اور بالآخر اس تماشہ کا پردہ پھانسی گھر کے تختہ پر یا پاگل خانہ کی کوٹھری پر گر جاتا ہے۔

باب (۱۰)

الف و ہمدردی

ارتقاء جذبات اساسی میں چوتھے نمبر پر الف و ہمدردی ہی۔ جب ایک شخص کسی دوسرے کو کسی خاص کیفیت جذبی میں پا کر اپنے تئیں اس کیفیت میں رکھنا یا خود اس کیفیت کے اندر آنا چاہتا ہے، تو نفسیات کی اصطلاح میں یہ کہا جاتا ہے کہ اول الذکر کو آخر الذکر سے الف و ہمدردی ہے۔ اس جذبہ کے دو مختلف مدارج ہوتے ہیں:- (۱) جسمانی۔ اور (۲) نفسی۔

پہلا درجہ، جو جسمانی ہمدردی کہلاتا ہے، شعور و ارادہ سے خالی ہوتا ہے، اور اسلئے حیات شاعرہ و غیر شاعرہ میں مشترک ہے۔ زیادہ صحیح طور پر اس درجہ کو بجائے جذبہ ہمدردی کا ایک درجہ قرار دینے کے اس کا مقدمہ کہنا مناسب ہے۔ دوسروں کو انگریزی لیتے دیکھ کر ہم بھی انگریزی لینے لگتے ہیں، دوسروں کو روتا دیکھ کر ہمارے بھی آنسو نکلنے لگتے ہیں، دوسروں کو کھانستے دیکھ کر ہمیں بھی

کھانسی آنے لگتی ہے، ایک مرغ یا بگ دیتا ہے، اس کی آواز سن کر دوسرا مرغ بھی بانگ دینے لگتا ہے، ایک کتا بھونکتا ہے، اسی کے ساتھ دوسرے کتے بھی بھونکنے لگتے ہیں، گلہ میں سے ایک جانور بھاگتا ہے، اُسے دیکھ کر دوسرے جانور بھی بھاگنے لگتے ہیں، محلہ میں دو شخص ”چور، چور“ پکار کر دوڑتے ہیں، اسی کے ساتھ سارا محلہ بھی شور کرتا ہوا دوڑنا شروع کر دیتا ہے۔ یہ تمام واقعات اسی جسمانی ہمدردی، یا مقدمہ ہمدردی، کے مظاہر ہیں۔ اس درجہ میں انسان حیوان، بلا واسطہ ارادہ و شعور، اپنے جسم پر اضطرارِ اوہ حالت طاری کرنے لگتے ہیں، جو دوسروں پر طاری پاتے ہیں۔

ہمدردی کا دوسرا درجہ صحیح معنی میں، ایک کیفیت نفسی سے تعبیر کیا جاسکتا ہے۔ اس منزل میں ہم دوسروں کے آثار جسمی ہی کی تقلید و محاکات پر اکتفا نہیں کرتے، بلکہ جس جذبہ سے وہ متاثر ہو رہے ہیں، بعینہ وہی جذبہ ہم اپنے نفس میں بھی پیدا کرنا چاہتے ہیں۔ دوسروں کو غمگین پا کر جب ہم محض اپنی صورت ہی نہیں اُداس بنا لیتے، بلکہ ساتھ ہی غم کی ایک باطنی کیفیت سے بھی متحس ہوتے ہیں، تو کہا جاتا ہے کہ ہم اُن سے ہمدردی کر رہے ہیں بشاعرِ کتا ہے ع

افسردہ دل افسردہ کند لہجئے را

لیکن کچھ افسردگی کی تخصیص نہیں، بلکہ خوف، غضب، حزن، یاس، مسرت،

زندہ دلی، وغیرہ تمام جذبات متعدی ہیں۔ یعنی ایک سے دوسرے میں سرایت کر جاتے ہیں، اور اس کا باعث یہی جذبہ ہمدردی ہوتا ہے۔ جن لوگوں میں یہ جذبہ قوی ہوتا ہے۔ وہ دوسروں کے کام میں ہاتھ بٹانے اور انکی شادی و غم میں شریک ہونے کے لئے زیادہ آمادہ و مستعد رہتے ہیں۔ یہ لوگ سوسائٹی میں بہت مقبول رہتے ہیں، اور خلیق و ملنسار کہلاتے ہیں۔ یہ خلاف اس کے جن لوگوں میں یہ جذبہ ضعیف ہوتا ہے، وہ سوسائٹی سے الگ تھلگ رہتے ہیں، اور خشک و کج خلق کہلاتے ہیں۔ لیکن جن لوگوں میں یہ جذبہ صرف جذبہ کی حیثیت سے قوت رکھتا ہے، اور جن کی قوت ارادی ضعیف و قوائے عمل مضحل ہوتے ہیں، وہ بھی دوسروں کے دکھ درد میں عملاً کوئی شرکت نہیں کر سکتے۔ بلکہ جب دوسروں کو مبتلائے الم دیکھتے ہیں، تو انھیں سخت تکلیف ہوتی ہے۔ اور اس نظارہ کو اپنی آنکھوں سے اوجھل کر دینا چاہتے ہیں۔ یہی وجہ ہے، کہ نہایت رقیق القلب اشخاص بیمار داری کے لئے موزوں نہیں ہوتے۔ یہ لوگ نالہ و بکا تو بہت کچھ کر سکتے ہیں، لیکن زخموں کی مرہم بٹی نہیں کر سکتے۔ یہ جذبہ جب زیادہ ترقی کر جاتا ہے، تو انسان اپنی ہمدردی کا دائرہ بید و وسیع کر دیتا ہے، بلکہ عالم میں ہر شے اُسے اپنی ہمدردی کی اہل، نظر آنے لگتی ہے۔ شاعر، کائنات کے ایک ایک ذرہ سے ہمدردی رکھتا ہے۔ اُسے کوہ و دریا، شجر و حجر، شام و سحر

باغ و دشت، چرند و پرند، آفتاب و ماہتاب، آسمان و زمین سے جو غیر محدود ہمدردی ہوتی ہے، وہ اسی جذبہ کی سطح اعتدال سے اونچی، ایک صورت کا نام ہے۔ صوفی کی ہمدردیاں اس سے بھی وسیع تر ہوتی ہیں، لیکن ان کے دماغ میں اور بہت سے عناصر کی بھی آمیزش ہوتی ہے۔

اس جذبہ کی تکوین کس وقت ہوتی ہے؟ اس کا قطعی جواب دینا تو دشوار ہے، لیکن اس قدر بہر حال مسلم ہے، کہ بچہ میں دو ماہ کی عمر سے پیشتر اس کا ظہور نہیں ہوتا، بلکہ بعض علماء نفسیات نے یہ رائے ظاہر کی ہے، کہ اس کا ظہور ایک سال کے سن میں ہوتا ہے۔

ہمدردی اگرچہ اپنے ابتدائی درجہ میں یہ حیثیت ایک جذبہ اساسی کے کسی دوسرے جذبہ سے مرکب یا ماخوذ نہیں ہوتی، تاہم سن شعور پر پہنچ کر آدمی میں جو جذبہ ہمدردی اپنی پوری قوت کے ساتھ پیدا ہوتا ہے، اس کی تکوین شرائط ذیل پر موقوف ہے :-

(۱) تحسیر بہ و حافظہ۔

کسی شخص سے کسی خاص کیفیت میں ہمدردی کرنے کے لئے اکثر صورتوں میں ضروری ہے، کہ وہ یا تقریباً وہ کیفیت، خود ہمارے اوپر کبھی پیشتر گزر چکی ہو، اور ہمارے ذہن میں انکی یادداشت محفوظ ہو۔ یہی باعث ہے، کہ بچہ جوان سے، اور جوان بڑھے سے، پوری ہمدردی نہیں رکھ سکتا۔ مختلف ممالک کی باشندوں کو درمیان

جو ایک جنبیت وغیر ہمدوی پائی جاتی ہے، اسکا سبب بھی یہی ہے کہ انھیں ایک دوسرے کے پنج و راحت، دکھ سکھ، اور ضروریات کا تجربہ نہیں ہوتا۔ درویدہ کی شرکت غم سی کے لئے ممکن ہے، جو خود بھی دل درد آٹنا رکھتا ہو۔ عاشقانہ جانبازیوں کی داد وہی دے سکتا ہے، جو خود بھی عاشقی کر چکا ہو۔ ایک عروس اسکا اندازہ ہی نہیں کر سکتی کہ بیوگی کیاشتہ ہوتی ہے۔
(۲) قوت تخیل۔

بعد ذاتی تجربہ کے، قوت تخیل اسی چیز ہے، جسکی اعانت سے انسان دوسروں کی حالت جذبہ کا تصور اپنے ذہن میں پیدا کر کے ان سے ہمدوی کر سکتا ہے۔ جو لوگ بغیر اپنے ذاتی تجربہ کے دوسروں کو مصائب میں ہمدوی کرتے ہیں، انکی قوت تخیل بڑھی ہوئی ہوتی ہے۔
(۳) مظاہر جذبات سے واقفیت۔

جس طرح انسان کے پاس ایک دوسرے کے خیالات و افکار سے واقف ہونے کوئی ذریعہ بجز زبان کے نہیں، اسی طرح دوسروں کے احساسات و جذبات پر مطلع ہونے کا بھی کوئی ذریعہ بجز زبان کے آٹا رو مظاہر کے نہیں۔ پس اگر کوئی شخص یہ نہیں جانتا، کہ فلاں مظاہر و آثار، فلاں جذبات کے شواہد ہیں، تو وہ دوسرے کے جذبات پر بھی اطلاع نہیں حاصل کر سکتا، اور اسی لئے ان سے ہمدوی نہیں کر سکتا۔
شریطہ بالا سے ایک ہم تفریع یہ نکل سکتی ہے، کہ انسان فطرت بشری سے جتنا زیادہ واقف، اور اسرار نفسی کا جتنا زیادہ رفرشاس ہوگا، اسی قدر اسکی ہمدویاں وسیع ہونگی۔ چنانچہ یہ ایک واقعہ ہے کہ حقیقی شاعر، حقیقی معلم، حقیقی عالم نفسیات کی ہمدوی

کا دائرہ غیر محدود ہوتا ہے۔

مویدات ہمدردی حسب ذیل ہوتے ہیں :-

(۱)، انسان کا دیگر مشاغل سے خالی الذہن ہونا۔

ظاہر ہے کہ اگر ہمارا ذہن دوسری جانب متوجہ ہوگا، تو ہم ہمدردی کا موقع ہی نہ نکال سکیں گے۔

(۲)، تعلقات سابقہ کی مناسبت۔ اپنے غریب سے خفیف

تکلیف پر ہم اپنی ہمدردی صرف کرتے ہیں، لیکن اپنے دشمن کی سخت سے سخت تکلیف سے بھی غیر متاثر رہتے ہیں۔

(۳)، جذبہ کے اشتہار جسمی کی قوت۔ ایک معمولی درد انگیز واقعہ

ہم ایک کتاب میں پڑھتے، یا کسی کی زبانی سنتے ہیں، اور چنداں متاثر نہیں ہوتے، لیکن سی معمولی واقعہ کو جب ایک چھا ایکڑ ہمارے سامنے ایکٹ کر کے دکھا دیتا ہے، تو ہم بے اختیار ہو جاتے ہیں۔

اسی جذبہ ہمدردی سے متا جلتا، بلکہ (بقول بعض علماء نفسیات کے) اسی کی

ایک صنف وہ جذبہ ہے، جسے اصطلاح میں جذبہ لطیف کہتے ہیں۔ جب کسی

شخص کو دیکھ کر ہمارا دل پسچا ہی، اور ہم اُس سے بے لطف و محبت پیش آنا چاہتے

ہیں، تو اس حالت کو جذبہ لطیف کہتے ہیں۔ اس جذبہ کا لب لباب ایک کشش

ہی، جو ایک شخص کو دوسرے کی جانب معلوم ہوتی ہے، اور پہلا شخص دوسرے سے

کسی نہ کسی طرح کے اتصال کی خواہش رکھتا ہی جسم کو مس کرنا، ہاتھ ملانا، بوسہ لینا ہم آغوش ہونا، یہ اس کے مختلف مدارج ہیں۔ اس کی خاص علامت جسمانی یہ ہے کہ تمام رطوبات میں افزایش ہو جاتی ہے، آنکھیں نم ہو جاتی ہیں، بعض وقت آنسو بھی نکل آتے ہیں۔

• جذبہ لطیف کے محرکات حسب ذیل ہیں۔

(۱) تقابل جنس۔ جوان عورت کو دیکھ کر مرد میں، اور جوان مرد کو دیکھ کر عورت میں یہ جذبہ ایک حد تک قدرتی طور پر پیدا ہوتا ہے۔

(۲) احسان۔ احسان کے معاوضہ میں انسان جو اپنے محسن سے اظہار شکر گزار ہی و منت پذیر ہی کرتا ہے، وہ اسی جذبہ لطیف کی ایک صورت ہے۔

(۳) اہت یا اموست۔ بعض حکما کا خیال ہے، کہ والدین مستحق اپنے اپنے ائندہ منافع کی توقع پر اپنی اولاد سے محبت رکھتے ہیں، لیکن یہ خیال صحیح نہیں۔ گو بعض صوفیوں

میں یہ توقع ایسی معین ہوتی ہے تاہم ایک بڑی حد تک والدین کا اپنے بچوں سے اُلفت رکھنا لازمہ فطرت ہے، جبکہ اظہار وہ انکی ولادت کے وقت سے انھیں گود

میں لینے، تھکیاں دینے، انکی جلد کو سہلانے، پیار کرنے، وغیرہ مختلف ذرائع سے کرنے لگتے ہیں۔ انسان سے قطع نظر کر کے یہ جذبہ حیوانات میں بھی پایا جاتا ہے جو

جو اپنے بچوں کو چومنے چاٹنے میں انسان سے کم واضح طور پر اظہار اُلفت نہیں کرتے۔ (۴) رفاقت۔ اگر ہم کسی شخص کے ساتھ عرصہ تک ملتے جلتے اُٹھتے بیٹھتے

ہیں، تو در بہ شرطیکہ کوئی مانع قوی نہ پیدا ہو جائے، اُس سے ہمیں خواہ مخواہ الٹ پیدا ہو جائے گی، اور اگر ہماری ہم جلس عورت ہی، تو یہ جذبہ اور بھی قوت کے ساتھ ظاہر ہو گا۔

(۵) رشتہ داری۔ ایک خاندان کے مختلف ارکان میں فطرتاً باہم الفت و مواسنت ہوتی ہے، اسی واقعہ کو عوام یوں کہتے ہیں کہ ایک عزیز کو دیکھ کر دوسرے عزیز کا خون جوش کھانے لگتا ہے۔

(۶) تمام نازک، سڈول، اور خوشنامصنوعات، اور جذبہ لطیف کے تمام مخلوقات، جنکے جسم ملایم، گداز اور نازک ہوں گے، محرم ہوتے ہیں (بہ شرطیکہ اُن سے کوئی مخالفت جذبہ، نفرت، حقارت، وغیرہ نہ پیدا ہو جائے)

جذبات اساسی کی ایک خصوصیت یہ ہے کہ یہ کبھی اور کسی شخص میں مسمے سے معدوم نہیں ہوتے، زیادہ سے زیادہ یہ ہوتا ہے کہ بعض افراد میں انکی صورتیں، عام طرز سے مختلف واقع ہوتی ہیں۔ اُن کا متوج اس نہور کا ہوتا ہے کہ یہ اپنے بہاؤ کے واسطے کوئی نہ کوئی راستہ ضرور نکال لینگے، اگر ایک استہ کسی خاص سبب سے بند ہو گا، تو دوسرا اسی بہ اسی قانون کا نتیجہ ہے کہ جو افراد بادی النظر میں نہایت بیروت، کھڑے، اور خشک راج معلوم ہوتے ہیں، وہ بھی کسی نہ کسی شے پر اپنے جذبہ لطیف کو ضرور ہی صرف کرتے ہیں بعض جاؤں کو اپنی پالی ہونے کی یا بلی سے خاص الفت ہوتی ہے۔ ہماری ایک دوست کے اپنے خاندان میں کسی سے

یہاں تک کہ اپنے والدین تک سے مطلق موانعت نہیں، اہل و عیال کے جنجال
 سے متنفر ہیں، غرض خانگی زندگی میں اتنا رُلفت کے جو جو مواقع ہیں، اُن سب سے
 انھیں وحشت ہوتی ہے، اور وہ اس خیال کہ خون میں فطری محبت ہوتی ہے، بالکل
 بے بنیاد بتاتے ہیں۔ لیکن با اینہما انھیں بچوں سے بید محبت ہے۔ کسی کا بچہ انھیں سمجھا
 وہ نہایت ذوق و شوق اور دلچسپی کے ساتھ اس کی جانب مشغول ہو جاتے ہیں،
 اسی طرح جب اُن کے کسی دوست بلکہ شناسا پر کوئی مصیبت آجاتی ہے، تو اُس کے
 گھر والوں سے زیادہ وہ اس کی امداد و اعانت کرنے پر آمادہ رہتے ہیں۔ وہ نفیست
 کے اس اصول سے بے خبر ہیں کہ فطری جذبہ رُلفت جسے ایک حد خاص تک انھیں
 اپنی خانگی زندگی میں صرف کرنا چاہئے، اُس کا رُخ ایک غیر شعوری طور پر، اُنھوں نے
 دوسری جانب پھیر دیا ہے، ورنہ وہ جذبہ اپنی پوری قوت کے ساتھ جوں کا توں
 موجود ہے۔ آپ میں اولاد کی نامتناظر موجودگی، لیکن اگر آپ کے اولاد ہی نہیں، یا
 ہے مگر آپ کسی وجہ سے اس کی جانب پوری طرح ملقت نہیں ہوتے، تو اُس کا رُخ
 آپ کو مجبوراً دوسری طرف پھیرنا پڑے گا۔ اپنی اولاد نہ سہی، دوسرے کی اولاد، یا یہ
 بھی نہ سہی، تو کسی جانور، کسی کھلونے، غرض کسی نہ کسی شے سے آپ کو دیسا ہی لگاؤ
 یقیناً ہوگا، جیسا عام افراد کو اپنی اولاد سے ہوتا ہے۔

باب (۱۱)

انانیت

یہاں تک ہم نے جن جذبات (غم و مسرت، خوف، غضب، اور ہمدردی) کی تشریح کی، اُن کا انسان و حیوان میں مشترک ہونا مسلم ہے لیکن جذبہ انانیت سے متعلق بعض علماء نفسیات کا دعویٰ ہے کہ یہ انسان کے ساتھ مخصوص ہے۔ یہ دعویٰ صحیح ہو یا نہ ہو، لیکن اس قدر قطعی ہے، کہ اُس کے ڈانڈے سر حد فکر سے بالکل لے ہوئے ہیں، اور جن حیوانات کی قوت فکری ضعیف ہوتی ہے، اُن میں یہ جذبہ پیدا نہیں ہو سکتا۔ شیر خوارگی میں بچہ کا شعور، جس ناقص حالت میں ہوتا ہے وہ ظاہر ہے، اس وقت تک وہ یہ بالکل نہیں سمجھتا، کہ وہ خود بھی کوئی ذات یا شخصیت رکھتا ہے، بلکہ سرے سے ذات یا شخصیت کا مفہوم ہی اُس کی سمجھ سے باہر ہوتا ہے۔ البتہ جب اس دور سے نکلتا ہے، تو سمجھنے لگتا ہے، کہ مثل دیگر ہستیوں کے وہ بھی ایک مستقل و قائم بالذات وجود رکھتا ہے، اور یہ دنیا کی دوسری ہستیوں کے

مقابلہ میں اس کی ہستی قوی یا کمزور ہے۔ اس اپنی ذات، خودی، یا شخصیت کے شعور سے اس میں جو کیفیت جذبی پیدا ہوتی ہے، اسی کا نام جذبہ انانیت ہے۔ محققین نفسیات کا بیان ہے، کہ اس کا ظہور بچہ میں تیسرے سال سے ہوتا ہے۔

انانیت کے دو پہلو ہیں (۱) ایجابی، اور (۲) سلبی۔

انانیت ایجابی سے مراد اُس کیفیت جذبی سے ہے، جو کسی شخص میں اپنی تئیں دوسروں کے مقابلہ میں برتر سمجھنے سے پیدا ہوتی ہے۔ اس کا نام غرور یا تکبر ہے اور اس کے مائل جذبات خود بینی، خود پسندی، خود اعتمادی، خود ستائی، خود نمائی اور فحاشی ہیں۔ غرور کے آثار جسمی حسبِ ذیل ہوتے ہیں۔

سانس بہت گہری چلنے لگتی ہے، جس سے سینہ و حجرہ پھول جاتا ہے، رگوں کے تن جانے سے عضلات ابھرے ہوئے معلوم ہوتے ہیں، جس سے انسان زیادہ تیار و تنومند نظر آنے لگتا ہے۔ چلتے ہوئے سارا جسم اکڑا ہوا معلوم ہوتا ہے۔ سر اور چہرہ اوپر کی طرف اٹھا رہتا ہے۔ مونچھوں کے بال کسی قدر کھڑے ہو جاتے ہیں۔ انساں دانت اور منہ بند کئے رہتا ہے۔ پیشانی پر ہلکی سی شکن بھی پڑی رہتی ہے۔ بہ خلاف جذبات خوف و عجب کے، جو ایک ہنگامی و آبی اشتداد رکھتے ہیں، اور طوفان کی طرح یکایک اپنا زور و شور دکھا کر فوراً غائب ہو جاتے ہیں، غرور نفس انسانی میں ایک مستقل و مستمر کیفیت رکھتا ہے۔ وہ آندھی و طوفان کی طرح نہیں، بلکہ پہاڑ کے مثل ہے، جو اپنی جگہ پر قائم ہے، اور خود دفعۃً کسی شے پر

جھپٹا نہیں، البتہ جو چیزیں خود آکر اُس سے ٹکراتی ہیں، انہیں وہ ریزہ ریزہ کر ڈالتا ہے۔

انانیت سبلی سے مراد اُس کیفیت جذبی سے ہے، جو انسان میں اپنے تئیں دوسروں کے مقابلہ میں حقیر و فروتر سمجھنے سے پیدا ہوتی ہے، اُس کا نام انکار و تواضع ہے۔ فروتنی، عاجزی، مسکینیت، تذلل، اس کے مماثل جذبات ہیں۔ یہ جذبہ چونکہ غرور کے نقیض ہے، لہذا اس کے آثار جسمی بھی آثار غرور کے بالکل متضاد ہوتے ہیں یعنی نظر نیچی، گردن جھکی ہوئی، ہنفس سست، اور چلنے میں انسان بجائے اٹھلانے کے نرمی و سہولت سے قدم اٹھاتا ہے۔ بعض نے کہا ہے کہ غرور جذبات مسرت و غضب کی درمیانی کیفیت کا نام ہے۔ اگر یہ صحیح ہے تو کہہ سکتے ہیں کہ انکار جذبات غم و خوف کی درمیانی حالت ہو۔

خود نمائی، اگرچہ ہم جیسا ابھی کہہ چکے ہیں، مماثل، غرور ہی، لیکن مماثلت صرف اس لحاظ سے ہی، کہ انسان ان دونوں جذبات میں اپنے مقابلہ میں دوسروں کو حقیر و فروتر سمجھتا ہے، ورنہ یہ دونوں جذبات ایک طرح باہم متناقض بھی ہیں وہ متناقض یہ ہی، کہ خود نما شخص اپنے محاسن و کمالات کا جو علانیہ اظہار کرتا ہے، وہ اس کا ہمیشہ خواہشمند رہتا ہے کہ دوسرے اس کی تعریف کریں، اور اس طرح گو دوسروں میں وہ اس امر کی اہمیت ضرور تسلیم کرتا ہے کہ اُس کی داد دے سکیں،

بہ خلاف اسکے مغرور شخص دوسروں کی بیج و ثنا سے مستغنی اور انکی داد و ستایش سے بے پروا رہتا ہے۔ اُسے اپنی ذات پر خود اتنا اعتماد رہتا ہے کہ دوسروں کی تائید کی پرواہ بالکل نہیں باقی رہتی۔ پس کہہ سکتے ہیں کہ غرور نام ہی مفرد خود اعتمادی کا اور خود نمائی نام ہی مفرد داؤطلبی کا۔ یہ بھی تجربہ میں آیا ہے کہ مردوں کی طبائع میں غرور زیادہ ہوتا ہے، اور عورتوں کے مزاج میں خود نمائی۔

محركات غرور کی فہرست ان تمام چیزوں پر مشتمل ہے، جن سے ہمارے نفس میں تفوق و ترفع کی کیفیت پیدا ہوتی ہے، یا جو ہمارے لئے باعث راحت و آسائش ہیں اسی طرح محركات انکسار کے تحت میں وہ کل چیزیں داخل ہیں، جن سے ہمارے نفس میں پستی و تذلل پیدا ہوتا ہے، یا جو ہمارے لئے موجب انقباض و اہم ہوتے ہیں تاہم محركات غرور کے چند عنوانات درج ذیل کے جاتے ہیں:-

(۱) دولت۔

دولت چونکہ وہ قیمت ہے، جس سے انسان تقریباً تمام سامان لذت و راحت خرید سکتا ہے، اس لئے دولت مند عموماً اپنے تئیں دوسروں سے ممتاز و منفرد سمجھنے لگتا ہے۔

(۲) حکومت۔

حکومت بھی چونکہ وہ آلہ ہے، جس سے انسان دوسروں کو اپنا محکوم و ماتحت بنا لیتا ہے، اس لئے حاکم میں نخوت و قدرت پیدا ہو جاتی ہے۔

(۳) عزت۔

عام اثر یا اعزاز، دولت و حکومت سے ایک علیحدہ شے ہے، مگر حاصل اسکا بھی وہی ہے یعنی اُسکے باعث انسان دوسروں پر ایک تفوق رکھتا ہے، اسلئے غرور آفرینی کا یہ بھی ایک سبب ہوتی ہے۔ (شرافت انسانی کے لئے علیحدہ عنوان کی حاجت نہیں، اسکا مفہوم عزت کے دائرہ میں آجاتا ہے)۔

(۴) علم و فضل

صاحبان فکر و ادب علم میں چونکہ پیش بینی، زود فہمی و مال اندیشی کے قوی نمونہ یافتہ ہوتے ہیں، اور یہ بہترین ذریعہ طلب راحت و حصول انبساط کا ہے، اسلئے ان لوگوں میں رعونت کا پیدا ہو جانا ایک عام واقعہ ہے۔

(۵) حسن و جمال۔

انسان کے لئے اجسام جمیل و متناسب الاعضاء میں ایک طبعی دلکشی ہے اور ان کے دیدار سے اُسے حظ و فرحت حاصل ہوتی ہے۔ پس جب اس فرحت و لذت کا ماحذ وہ اپنی ذات ہی میں پاتا ہے، تو لامحالہ وہ اپنے تئیں ایک قابل قدر شے خیال کرنے لگتا ہے، اور اُسی کا نام غرور ہے۔

(۶) زہد و تقویٰ۔

ایک زہد کے نزدیک جب یہ مسلم ہے کہ عبادت و ریاضت، راحت دہی کا آلہ ہیں، اور پھر جب اس راحت کا منبع سے اپنی ذات میں نظر آتا ہے، تو ہمیں

غور پیدا ہو جانا مطلق حیرتناک نہیں۔

(۷) کمال فن۔

اس کا اثر محتاج تصریح نہیں۔

(۸) قوت جسمانی۔

اس کا اثر بھی محتاج بیان نہیں۔

(۹) صحت۔

یہ محرک گو نسبتاً قلیل الوقوع ہو، لیکن بالکل نادار الوقوع بھی نہیں۔ دیکھا ہوگا کہ لوگ اُن امراض کو جو متعدی یا شرمناک خیال کئے جاتے ہیں، اپنی جانب منسوب ہونے سے اپنا دامن کس قدر بچاتے ہیں، اور اپنے تئیں ناقص العضو ہونے کے الزام سے کس قدر پاک رکھنا چاہتے ہیں۔

محرمات بالا کے نقیض، جذبہ انکسار کے مسببات ہوتے ہیں، اس لئے اُن کی تصریح غیر ضروری ہے۔

جذبہ غور کی تکوین سے متعلق، خصائص ذیل خاص طور پر قابلِ ملاحظہ ہیں۔

(۱) سب سے مقدم یہ شرط ہے کہ غور آفرین شے کا تعلق ہماری ذات سے ہونا چاہیے، ورنہ جذبہ غور نہیں پیدا ہو سکتا۔ ہم نمائش گاہوں، عجائب گروں اور تفریح گاہوں میں نہایت بیش با سامان، نہایت خوبصورت چیزیں اور نہایت دلکش مناظر کا مشاہدہ کرتے ہیں لیکن ان سے ہم میں جذبہ غور نہیں پیدا ہوتا،

اس لیے کہ انھیں ہماری ذات سے کوئی علاقہ نہیں ہوتا۔ ہم کسی غلبہ طرب میں جاتے ہیں، اور وہ ان کے سامان عیش سے نہایت محفوظ ہوتے ہیں، اسی ضیافت میں شریک ہوتے ہیں اور وہ ان کے پرکلف کھانے کی تعریف میں رطب اللسان اٹھتے ہیں، کوئی عمدہ کتاب پڑھتے ہیں، اور اسکے مطالعہ سے خاص لطف اٹھاتے ہیں، غرض ان سب صورتوں میں اگرچہ بہین خطا و مضبوط حاصل ہوتا ہو، لیکن غرور کی کیفیت نہیں پیدا ہوتی۔ بخلاف اسکے اگر ہم خود کسی جلسہ طرب کے بانی کسی پرکلف ضیافت کے میزبان، یا کسی کتاب کے مصنف ہوں، تو بے شبہ ہم میں غرور بھی پیدا ہوتا ہو، اس لیے کہ اس صورت میں ان مضبوط چیزوں کا تعلق ہماری ذات سے ہوتا ہے۔

لیکن خود ”ذات“ کا مفہوم نہایت مبہم و غیر معین ہے۔ ہر شخص کے لیے اس کا ایک جداگانہ منشا ہوتا ہو، اسی لیے مختلف افراد میں موجبات غرور بھی مختلف ہوتے ہیں۔ ”ذات“ عبارت ہو ان اشیاء کے مجموعہ سے جن پر انسان ”اپنی“ کا اطلاق کر سکتا ہو، اور ظاہر ہو کہ ہر شخص اسکے لیے ایک جداگانہ معیار رکھتا ہو۔ ایک نہایت خود غرض شخص صرف اپنے نفس اور اپنے جسم کو اسکے مفہوم میں داخل سمجھتا ہو، دوسرا اپنے بیوی بچوں کو قیصر اپنے سارے خاندان کو ایک در اپنے وطن کو، اور پھر ایک در اپنے مذہب و قوم کو دیکھا ہوگا، کہ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جنکے سامنے ان کی قوم و ملک کو لاکھ برا بھلا کہو، مگر انھیں کچھ بھی حساس نہ ہوگا، یہ خلاف

اسکے کچھ لوگ ایسے بھی بنتے ہیں کہ اگر ان کے قوم و ملک کی ہلکی سی بھی توہین کر دے تو ان کی خود داری کو صدمہ پہنچتا ہو، اور وہ اس پر ایسا برا فروختہ ہو جاتے ہیں کہ گویا خود انکی توہین کی گئی ہو۔ اسکا سبب یہی ہو کہ وہ اپنی ذات کے مفہوم کے تحت میں اپنے ملک و قوم کو بھی داخل سمجھتے ہیں۔ حکمران قوم کے ہر فرد کا محکمہ قوم کے ہر فرد کو ذلیل سمجھنا اور اسکے مقابلہ میں اپنے تئیں معزز خیال کرنا تو ہی انانیت، کو شخصی انانیت کے مرادف سمجھنے کا نتیجہ ہے۔

(۲) دوسری شرط یہ ہے کہ غرور آفرین شے نہ صرف ہماری ذات سے متعلق وابستہ ہو، بلکہ ہماری ذات کے ساتھ مختص بھی ہو۔ سرت انسانی کا یہ ایک قضاے طبعی ہو، کہ جس شے کے ہم عادی ہو جاتے ہیں یا جو کثرت کے ہمارے تجربہ میں آتی رہتی ہو، اسکی وقعت ہماری نظر میں کم ہو جاتی ہو۔ پس جو کمالات یا محاسن ہم اپنے ساتھ اور بہت لوگوں میں مشترک پاتے ہیں، انکے باعث ہم اپنے میں کوئی وجہ امتیاز نہیں دیکھتے، اور انکی قدر ہماری نظر میں گھٹ جاتی ہو۔ اسی لئے انسان کو غرور اس شے پر تہہ بوجہ غیر مشترک ہو یا اگر مشترک ہو تو زیادہ سے زیادہ چند افراد میں، لیکن اگر زیادہ عام ہوئی، تو بے غرور نہیں بن سکتی۔ جاہل و ہمانیوں کے درمیان ایک معمولی پیرسٹر کا غرور سے منکر چلنا بالکل قدرتی امر ہے، لیکن اگر وہ بار و روم میں بھی جان کوئی شخص پیرسٹر سے کم درجہ کا نہیں، اگر کربلے تو قطعی حاققت ہے۔

(۳) تیسری شرط یہ ہے کہ غرور آفرین شے کوئی راز نہ ہو، بلکہ ایسی ہی صحت و نمایان شے ہو، کہ اس پر ہر شخص کی نظر ٹپکے، دولت، عزت، حکومت، علم و کمال وغیرہ جتنے موجبات غرور اور پر تبائے گئے، ان کا علم اگر صرف ان کے رکھنے والے تک محدود رہے، اور کوئی دوسرا شخص ان سے واقف نہ ہو، تو ان سے انسان میں (خواہ اطمینان قلب، انبساط کتنا ہی قائم رہے لیکن) جذبہ غرور نہیں پیدا ہو سکتا۔ کسی شے پر مغرور ہونے کے لیے ضروری ہو، کہ اس کا باعث فخر و اعزاز ہذا دوسرے کے نزدیک بھی مسلم ہو۔ جذبہ خود نمائی کی تکوین تو تمام تردد و سرنگی، مع و ستائش پر منحصر ہوتی ہے، لیکن جذبہ غرور بھی اس سے بالکل بری نہیں۔ یہ سچ ہے، کہ مغرور شخص، اکثر پبلک کی موافقت و مخالفت، رد و قبول، مع و مذم کے ساتھ مساوی درجہ کی بے اعتنائی کرتا ہے، با اینہم اسکے نفس میں ہمیشہ پنهان پنهان اس اعتقاد کی تحریک قائم رہتی ہے، کہ اس میں جو اوصاف امتیازی ہیں، پبلک کو ان کی قدر کرنی چاہیے، گو وہ اپنی بد مذاقی سے اس وقت قدر نہیں کر رہی ہو، اور وہ اس مرکا یقین رکھتا ہے، کہ پبلک ایک مختصر و محدود حصہ ہے، وہ صاحب نظر و جوہر شناس کہتا ہے، اس کی قدر کر رہا ہو یا اگر یہ بھی نہیں، تو کم از کم آئندہ اس کی قدر کرے گا۔ غرض محرک غرور کوئی ایسی شے نہیں ہو سکتی جس کا علم صرف اسکے رکھنے والے کی ذات تک محدود ہو، اور جو دوسرے کی نظر میں اعزاز و ترفع کا سبب نہ بن سکتی ہو۔

(۴) ہکون غور سے متعلق آخری شرط یہ ہے، کہ جو شے محرک غور ہو رہی ہے، اُس میں استقلال و پائیداری ہو یا کم از کم یہ کہ اس وقت ذہن میں اُسکی زو و فانی کا خیال نہ ہو، ہنگامی کامیابی عارضی حُسن، مستعار دولت، آنی عزت، غرض وہ تمام چیزیں جو بجائے خود محرک غور ہوتی ہیں، اگر انکے متعلق یہ یقین ہو جائے کہ وہ ایک تھوڑے ہی وقفہ کے بعد سب کئی جائینگے، تو بجائے غور کے حسرت و تاسف کی کیفیات پیدا کرنی ہیں۔

انسان اگر اپنی روزانہ زندگی کے مجموعہ اعمال کا تجزیہ کرے، تو اسے نظر آئے گا کہ انکے بیشتر حصہ کا محرک یہی جذبہ خود نمائی ہو تا ہے۔ بڑی سے بڑے نجلع سردارانِ فرج جو اپنی جان ہر وقت گرفتارِ خطرات رکھتے ہیں، بڑی سے بڑے شیفتگانِ علم، جو کسی مسئلہ کی تحقیقات میں اپنی صحت کو بالکل برباد کر دیتے ہیں، ہیں، اور بڑی سی بڑی پاکباز خواتین، جو حفظِ عصمت کے لیے اپنی زندگی کے ہاتھ دھو بیٹھتی ہیں، ان سب کی شجاعت، حقیقت جوئی، اور پاکبازی کی تہیں اکٹثر یہ جذبہ مخفی رہتا ہے کہ وہ سرون کی نظر میں اپنی فضیلت و برتری ثابت کر کے اپنی ذات کے لیے شہرت و ناموری حاصل کیجائے۔ خود نمائی کے تین مختلف مظاہر ہوتے ہیں۔ ایک صورت یہ ہے کہ اپنی

طرف سے محبت و خوش اعتقادی دوسروں کے ذہن میں پیدا کرانے کی خواہش ہو
جن کو گونگو یہ خواہش ہوتی ہو وہ اپنے اعمال سے اپنے ایشاء ہمدردی یا کبابی
خدا ترسی وغیرہ اخلاق حسنہ کا ثبوت دیتے ہیں کہ اسی سے دوسروں کے دل میں
محبت و عقیدت پیدا ہوتی ہو۔ دوسری صورت میں اپنی عزت و وقعت پیدا
کرنا مقصود ہوتا ہو۔ اس جذبہ کے اشخاص مختلف کمالات علمی یا جسمانی کے
اکتساب میں مشغول رہتے ہیں۔ تیسری شکل میں محض حصول نام و نود سے غرض
ہوتی ہو، اور اس سے کچھ بحث نہیں۔ سہی کہ نیک نامی حاصل ہوگی یا بدنامی۔
عموماً لوگوں میں یہ تینوں خواہشیں یکجا رہتی ہیں، لیکن بعض افراد ایسے بھی ہوتے ہیں
جن میں شقوق بالا میں سے صرف کسی ایک ہی شق کی خواہش موجود ہوتی ہو
اور وہ اسی میں کامیابی حاصل کرتے ہیں تاہم بھیل ڈاکو امیر علی ٹھگ
چیتو پنڈاری، ان سب لوگوں نے اپنی فزاتی و رہزنی کے باعث کسی بڑے
یافتہ سے کم نود نہیں چل کی، مگر عزت و وقعت ان کے نصیب میں نہ تھی۔
رام موٹی کشتی باز اور سینڈ و ہلو ان کا جہان کہن گذر ہوتا ہے، عزت
استقبال کے لیے آتی ہو، بیکن و ڈیکارٹ، کینٹ و اسپنسر کا نام
جب لیا جاتا ہو، تو وقعت و احترام کے کان سے سنا جاتا ہو، لیکن انہیں
کسی کے ساتھ کوئی دلولہ محبت و عقیدت نہیں پیدا ہوتا۔ البتہ حضرت مسیح
کو تم بدھ سری کرشن، ہاتما گاندھی، ایسے نام ہیں، جو اپنے اندر محبت

عقیدت کے جذبات کو براگیختہ کر دینے کی قوت رکھتے ہیں۔
 انسان میں اپنے معائب کے مخفی رکھنے اور اپنے محاسن کو نمایان کر دینا جو
 مادہ ہوتا ہو، وہ اسی جذبہ خود نمائی کا نتیجہ ہو۔ اپنی جن خصوصیات مزاجی سے
 ہم سمجھتے ہیں، کہ دوسروں کے نزدیک ہماری نام و نمود، عزت و وقعت یا محبت
 و عقیدت میں اضافہ ہوگا، انھیں ہم نمایان رکھتے ہیں اور جن سے ہم سمجھتے ہیں
 کہ دوسروں کی نظر میں ہماری بے وقعتی، بدعقیدگی، دسبکی پیدا ہوگی انھیں
 ہم پوش چھپاتے ہیں۔ اسی کے ساتھ یہ ضروری ہو کہ ہم اپنے محاسن کو
 دوسروں کے سامنے اس طرح نہ پیش کریں کہ نائش کی جھلک آئے، ورنہ
 ہمارا مقصد ہی فوت ہو جائیگا۔ اور پھر یہ بھی ضروری ہو کہ ہم خود ستائی
 نہ کریں، ورنہ دوسرے ہماری ستائش میں بخل کریں گے۔ داد و ستائش
 ایک عطیہ ہو جو سوسائٹی افراد کو اپنی خوشی سے دیتی ہو، پس اگر کوئی فرد
 بجائے خود اپنے تئیں داد و ستائش کا مستحق قرار دے لیتا ہو تو سوسائٹی
 اسے اپنی توہین خیال کرتی ہو، اور سمجھتی ہو کہ اس نے اسکو ایک
 حق سے محروم کر دیا۔

داد طلبی کا انسان نے نہایت مخفی وسائل اختیار کیے ہیں۔ انہیں
 سے داد طلبی کی ایک دقیق ترین صورت یہ ہو کہ ایک شخص خود دوسروں کے
 سامنے اپنے معائب یا کمزوریاں گنا نا شروع کر دیتا ہو، لیکن اس میں کشر

اس کی سعی مخفی یہ رہتی ہو کہ مخاطبین اس کی ترویج کریں یا اقل مرتبہ یہ کہ اس سے ہمدردی کریں۔ ان وسائل کے اعلیٰ معنی پر جب تک مخاطبین کی نظر نہیں پڑتی، اس وقت تک وہ حسب توقع متکلم اس کی مدح و تعریف کرتے ہیں، لیکن جب وہ اس کی تہ تک پہنچ جاتے ہیں، تو ان کی نظر میں اس کی بے انتہا بے وقعتی ہو جاتی ہے۔

باب (۱۴)

شہوت

جذبات اساسی کی فہرست میں شہوت ترتیباً سب سے موخر ہے، لیکن افسوس ہو کہ جس جذبہ پر علماء نفسیات نے سب سے کم توجہ کی ہے وہ یہی ہے۔ پروفیسر بن نے نفسیات پر دو ضخیم جلدات لکھے، لیکن اس سارے دفتر میں اس جذبہ سے متعلق مجموعی طور پر بھی ایک صفحہ سے زائد مواد نہیں ملتا۔ ونٹ، اسپنسر، جیمس، سلی، اور اسٹاؤٹ فوہنی مینٹو ضخیم کتابوں میں نفسیات کے ہر شعبہ پر اس تفصیل سے بحث کی ہو، کہ پڑھنے والے اکتا جاتے ہیں۔ لیکن اس مسئلہ میں یہ مین سے بھی زیادہ بخیل ہیں، کیا یہ سکوت اس لیے ہو کہ ہماری تہذیب مروج کے دارالافتاء سے اس قسم کے تذکروں کے فحش ہونے کا فتویٰ صادر ہو چکا ہو، لیکن ہمارا ضابطہ تہذیب جسمانی آلائشوں و کثافتوں کے معائنہ ہر شاہدہ اور اُنکے تذکرہ کی کب جازت دیتا ہو؟

پھر کیا اس بنا پر علماء فن تشریح کو اپنے فرائض سے غافل ہونا چاہیے؟ کیا اعضا کی تحصیل بند ہو جانا چاہیے؟ کیا اطباء کو اپنا پیشہ چھوڑ دینا چاہیے؟
البتہ پروفیسر ریو وغیرہ نے کچھ لکھا ہے اور اسی کا حاصل ذیل میں پیشکش ہے۔

اس جذبہ کے ابتدائی مقدمات اگرچہ طفولیت ہی سے ظاہر ہونے لگتے ہیں لیکن اسکا پورا طور پر نہ سن بلوغ پر پہنچ کر ہوتا ہے اسلئے اسکے لوازم جسمی نفسی سے ہر شخص بہ آسانی واقف ہو سکتا ہے سن بلوغ کی سب سے قطعی علامت یہ ہے کہ اعضا جنسی ثانوی میں کافی نشو و نما ہونے لگے۔ یعنی مرد کے جیرہ پڑاؤں گئے لگین اڈے عورت کے سینہ پڑا بھار آجائے۔ نیز یہ کہ ہر دو جنس کے عضائے جنسی اولیہ یا کم از کم اُنکے طغات پر بال پیدا ہونا شروع ہو جائیں، بلوغ سے آلات صوت پر بھی اثر پڑتا، چنانچہ نابالغ جس وقت بالغ ہوتے ہیں، انکی آواز میں خاص تغیر ہو جاتا ہے، اگر اس عمر پر پہنچ کر بھی یہ جذبہ نہ پیدا ہو، تو سمجھ لینا چاہیے کہ کوئی غیر طبعی حالت ہے۔ جس طرح غم و مسرت، خوف اور غضب کے جذبات حیات شخصی کے محافظ ہیں، اور جذبات، انانیت و ہمدردی، حیات معاشری کے ضامن ہیں۔
لے اعضاے جنسی اولیہ سے مراد اُن اعضا سے ہیں جن سے اعمال تولید متناسل ہوا کرتا ہے۔
والبتہ میں اوروں کی بنا پر مزید کہلاتا ہوں اور عورت، عورت، انکی مقابل عضائے ثانویہ ہیں جو حیات جنسی میں صرف بالواسطہ معین ہوتے ہیں، مثلاً عورتوں کا سینہ۔ یا مردوں کی داڑھی مونچھ۔

اس طرح جذبہ شہوت جنسی پر قبضے نسل کا دار و مدار ہے اور اسی لحاظ سے نظام عالم کے قیام کے لئے یہ کل جذبات یکساں طور پر لازمی ہیں •
 مگوین شہوت میں پڑا دخل کیمیائی تغیرات کو ہے۔ جسم کے بعض حصہ نہیں ایک خاص طرح کے کیمیائی تغیرات واقع ہوتے ہیں جن سے ایک گٹ رسی سفید پٹا پیدا ہوتی ہے اور یہی رطوبت گویا شہوت جنسی کا خزانہ ہوتی ہے۔ اس جذبہ کے امتزاج جسمی یہ ہوتے ہیں۔

تنفس گہرا اور تیز ہو جاتا ہے طبیعت میں ایک خاص طرح کا جوش یا ولولہ معلوم ہوتا ہے آنکھوں میں چمک جاتی ہے بدن میں ایک طرح کی سنسنی محسوس ہوتی ہے دوران خون کی رفتار بہت تیز ہو جاتی ہے۔ آلات تناسل کی رگوں میں خون بھر جانے سے خیزش پیدا ہو جاتی ہے۔ جنس مقابل کے ساتھ اتحاد تناسلی کی خواہش پیدا ہوتی ہے اور یہ سب حالات اُس وقت تک قائم رہتے ہیں جب تک کہ مادہ بیجان یا خارج نہ ہو جائے اور یا پھر اپنے مخزن کو واپس نہ چلا جائے۔

۱۔ دوران خون کی تیزی آلات جنسی تک محدود نہیں رہتی بلکہ بعض فعدہ میں گردش نہایت خطرناک طور پر تیز ہو جاتی ہے چنانچہ طب کی بعض کتابوں میں اس طرح کے واقعات منقول ہیں کہ عین عالم اختلاط میں شدت دوران خون سے مڑکی کوئی دماغی ٹھنلین پھٹ گئی جس سے فوراً اسکی زندگی کا خاتمہ ہو گیا۔

محركات شهوت حسب ذیل ہوتے ہیں،

(۱) اجتماع مادہ۔

جب رطوبت مذکور کافی مقدار میں جمع ہو جاتی ہو، تو طبیعت اُسے خارج کرنا چاہتی ہو اور اس طرح بلا کسی تحریک خارجی کے از خود شهوت پیدا ہوتی ہو۔
(۲) وہ محسوسات، یا انکے مماثل محسوسات جو عمل زوجیت میں معین ہوتے ہیں،
بوسہ لینا، بعض خاص اعضاء کو مس کرنا، وغیرہ وہ عام افعال جو عمل زوجیت میں معین ہوتے ہیں، محركات شهوت ہوتے ہیں۔ اور نیز وہ افعال جو انکے مماثل ہوتے ہیں۔

(۳) محسوسات شهوت انگیز کا تصور۔

محركات (۲) کے لئے ضرور نہیں، کہ انسان کے سامنے واقعہ موجود بھی ہوں، بلکہ اکثر اُن کا تصور ہی شهوت انگیزی کے لیے کافی ہوتا ہو، محبوب کا تصور اسکی صورت کا خیال، اسکی ادا کی یاد سے انسان میں خصوصاً اسکے شعور خفی (مثلاً حالت خواب) میں جب قدر تحریک شهوت ہوتی ہو، اسکا اندازہ ہر شخص اپنے ذاتی تجربہ سے کر سکتا ہے۔

اس سے ناظرین کو معلوم ہوا ہوگا، کہ جسمانی حیثیت سے مہیجات شهوت کا مبدا، مرکزی و محیطی دونوں ہوتا ہو، یعنی کبھی ایسا ہوتا ہو کہ پہلے محسوسات و تصورات شهوت انگیز سے مراکز عصبی متاثر ہو لیتے ہیں، آلات جنسی

میں تحریک پیدا ہوتی ہو، اور کبھی یہ ہوتا ہو، کہ بلا کسی تصور و ادراک کی سراط کے
 عضویاتی اسباب (مثلاً اجتماع مادہ) سے پہلے آلات جنسی میں تحریک پیدا
 ہوتی ہو اور پھر مراکز عصبی کی طرف منتقل ہو کر شہوت کی صورت اختیار کر لیتی ہو۔
 نفسیات شہوت جنسی کے ضمن میں اس جذبہ کا اختلال خصوصیت
 ساتھ قابل غور ہو۔ یہ مسلم ہو، کہ تمام جذبات خواہ اساسی ہوں یا تبعی بعض اوقات
 جادہ اعتدال سے منحرف ہو جاتے ہیں، لیکن علی العموم ان کی حالت
 اختلال میں صرف ان کے وسائل و وسائط میں تغیر ہو جاتا ہو، ورنہ کاٹھ
 نظر ان کا مقصود اصلی بدستور قائم رہتا ہو، بہ خلاف اسکے، جبلت شہوانی کے
 اختلال میں ذریعہ و طریق عمل کے اختلال کے ساتھ اسکا مقصد اصلی بھی فوت
 ہو جاتا ہو۔ ظاہر ہو، کہ جذبہ شہوت کی اصل غرض افزائش نسل ہو، لیکن
 یہی وہ مقصد ہو جو اتحاد تناسلی کی تمام غیر فطری صورتوں میں باطل ہو جاتا
 ہو۔ اس واقع کی تشریح و توجیہ علماء نفسیات کے فرائض میں داخل ہو، اور
 گو اس کا کوئی تشفی بخش حل اب تک نہیں ہو سکا ہو۔ تاہم اختلال شہوت کے
 بعض اسباب جو کثیر الوقوع ہیں درج ذیل کیے جاتے ہیں۔

(۱) آلات جنسی کی ساخت میں فتور۔

جسطرح عام آلات حواس کے مریض، یا ناقص ہونے سے انسان کے
 مدارک ناقص وغیرہ صحیح ہو جاتے ہیں، اسی طرح آلات جنسی کے مریض

یا ناقص ہونے سے جذبہ شہوت بھی ناقص و غیر فطری صورتیں اختیار کر لیتا ہے، چنانچہ بعض جنسی امراض (مثلاً جنون زوجیت) کے متعلق طبی تحقیقات سے یہ امر ثابت ہو گیا ہے۔ کہ ان کا سبب بعض آکالست جنسی کی ساخت کا فطور ہوتا ہے،

(۲) جدت پسندی و تخیل۔

ایجاد و اجتہاد کی وہ قوت جو فطر تا ہر انسان میں ودیعت ہو اور جس کی پر بڑے بڑے مجتہدین، موجدین، و منتزعیں پیدا ہوتے ہیں، جب جذبات کی طرف منعطف ہو جاتی ہے، تو انسان جذبات کے فطری راستہ کو چھوڑ کر انکی غیر فطری شکلوں کی جانب جھک پڑتا ہے۔

(۳) طبعی اختلال شہوت۔

حیات حیوانی کا ایک طبعی اقتضا (جو بجائے خود محتاج تشریح ہے) یہ ہے کہ جب ایک ہی جنس کے افراد، جنس مقابل سے علیحدہ ہو کر کافی عرصہ تک یکجا رہتے ہیں، تو انکی جبلت شہوانی میں اختلال عارض ہو جاتا ہے، اور انہیں اپنے ہمجنسوں کے ساتھ اتحاد و تناسلی کی خواہش پیدا ہو جاتی ہے۔ عرصہ پہلے کہ پیرس میں تجربہ و آزمائش کی غرض سے بہت سے زوجہ وانات ایک احاطہ کے اندر بند کر دیے گئے، تو کچھ عرصہ کے بعد انہیں باہد گرا اتحاد و تناسلی لے جنون کی وہ قسم حسین عورت کو ہر روز ایک نئے مرد کی خواہش ہوتی ہے،

کی خواہش پیدا ہو گئی جلیانوں، اسکو لون، پورڈنگ، ہوسون، وغیرہ میں،
 جہاں صرف ایک ہی جنس کے افراد یکجا رہتے ہیں، شہوت رانی کے غیر فطری
 طریقے جو اس کثرت سے استعمال میں لائے جاتے ہیں، وہ اسی قانون کا نتیجہ ہیں
 اسی سلسلہ میں جذبہ عشق پر بھی ایک نظر کرنا ہو، عشق کی لوگوں
 نے عجیب عجیب تعریفات کی ہیں، لیکن نفیشن یورپ کہتے ہیں
 کہ عشق انسانی جذبہ شہوت ہی کی ایک خاص شکل کا نام ہے، عشق کے حقد
 واقعات و نظائر آج پیش کیے جا رہے ہیں، وہ گو بظاہر باہم کہتے ہی مختلف
 معلوم ہوتے ہوں، لیکن تحلیل و تجربہ کے بعد معلوم ہوگا کہ وہ سب اسی جذبہ شہوت
 پر اگر کھڑے ہیں۔ مرد میں اتحاد تناسلی کی خواہش جب تک کسی خاص عورت کے
 ساتھ وابستہ نہیں ہوتی، شہوت کہلاتی ہے، لیکن جب یہ خواہش کسی خاص
 عورت کے ساتھ مختص ہو جاتی ہے، اور ساتھ ہی معمولی و عام حدود سے زیادہ
 قوی ہو جاتی ہے، یعنی اُس خاص محبوب کے ساتھ خواہش وصال نہ پوری ہونے
 سے انسان کو انتہائی تکلیف و سچینی ہوتی ہے، اور اس آرزو کو پورا کرنے کے
 لیے انسان ہر طرح کی نفس کشی، ہر طرح کے ابتلائے مصائب پر تیار ہو جاتا ہے
 تو اسی جذبہ کو عشق سے تعبیر کرتے ہیں۔ عاشق صرف ایک کو چاہتا ہے، شہوت پر
 ملے اس عشق مجازی کے علاوہ عشق حقیقی بھی ہوتا ہے، جس میں معشوق کوئی انسان نہیں،
 بلکہ کوئی غیر مادی شے ہوتی ہے۔ ناظرین کو خیال رکھنا چاہیے کہ اسکا بیان ذکر نہیں وہ جذبہ لغت
 پر مبنی ہوتا ہے، اور اس میں متعدد دیگر عناصر شریک رہتے ہیں۔

کی ہوس 'ہر جگہ بچ سکتی ہے

مرد و عورت میں عشق کیونکر پیدا ہوتا ہے؟ اسکے جواب میں حکما کے مختلف مذاہب پیدا ہو گئے ہیں 'جن میں سے دو خاص طور پر قابل ذکر ہیں ایک گروہ کی ریلے یہ ہے کہ ہر نوجوان مرد اور ہر نوجوان عورت میں 'دشہرہ ٹیکہ انیس' کی سی صورت یا صحت میں کوئی خاص نقص نہ ہو (معاشقہ کی صلاحیت موجود ہوتی ہے، لیکن سوسائٹی کی بندشوں سے چونکہ اس خواہش مخفی کے اظہار و اعلان کا پورا موقع نہیں ملتا، اسلئے یہ آتش زیر خاکستر رہتی ہے۔ لیکن جب انھیں باہم ملنے جلنے اور ایک دوسرے کی صحبت سے حظ اٹھانے کے کافی مواقع دیے جاتے ہیں، تو یہ شعلہ بھڑک اٹھتا ہے، اور ہر مرد یا عورت کو اپنے ہمجلس جنس مقابل کے ساتھ عشق پیدا ہو جاتا ہے۔ دوسرا گروہ اسکے برخلاف یہ کہتا ہے کہ فطرت نے کسی شخص کو مفرد محض نہیں پیدا کیا ہے، بلکہ ہر شخص کا ایک ایک روحانی عکس یا منی بھی پیدا کیا ہے، جسکے ساتھ اس شخص کو سجدہ موانست و دبستگی ہوتی ہے، مگر دنیا میں عموماً یہ ہوتا ہے کہ یہ دونوں کچا نہیں ہوتے مثلاً زید ہندوستان میں ہے، تو اسکی فطری منی عورت امریکا میں ہے، اسلئے ایک دوسرے سے لاعلم رہتے ہیں۔ البتہ بعض مرتبہ جب محض اتفاق سے دونوں ایک دوسرے کے سامنے آ جاتے ہیں، تو انکے دونوں فوراً ہی عشق موج زن ہو جاتا ہے، اور تکوین عشق کے لئے کسی ہم نشینی یا ہم کلامی

کی حاجت نہیں رہتی بلکہ صرف ایک فوری نظر کافی ہے۔

مولف ہذا کی نزدیک نگاہ ہے کہ ہر دو فریق اپنی اپنی جگہ حق بجانب ہوں۔ تاہم دونوں نظریات بجائے خود نامکمل و یکطرفہ ہیں۔ تاریخ و تجربہ نے عاشقی کے صد ہا واقعات کا جو ذخیرہ فراہم کر دیا ہے، اُس میں دونوں طرح کی مثالیں ملتی ہیں اور بہ کثرت ملتی ہیں۔ ایک طرف ہم اسی ٹک میں اپنے چاروں طرف یہ مشاہد کرتے ہیں کہ ایک لڑکا ایک لڑکی سے مطلق نا آشنا ہے نہ کبھی بات چیت ہوئی نہ کبھی صورت دیکھی نہ کبھی نام و پیام رہا۔ غرض ایک وجود دوسرے کیلئے عدم محض ہے۔ والدین نے بغیر فریقین سے امتزاج کیے، دونوں کی شادی کر دی دونوں ملتے ہیں۔ اور تھوڑی ہی مدت کی ہمیشہ کی وادہ صحبتی کے بعد دونوں میں محبت اس درجہ بڑھ جاتی ہے کہ ایک دن کی مفارقت بھی شاق گذرتی ہے، یہ وہ مرتبہ ہے جسکے ڈانڈے عشق کی سرحد سے بالکل ملے ہوئے ہیں۔ پھر حالت اس وقت تک قائم رہتی ہے، جب تک فریقین میں جذبہ جنسی جو محبت کا مبداء ہے باقی ہو، تا آنکہ کبر سنی یا اور کسی سبب سے رفتہ رفتہ محبت کا چشمہ خشک ہو جاتا ہے، اس سے یہ نتیجہ نکلا کہ عشق کی تکوین میں طرفین کی عہد شباب کی کیمائی کو دخل عظیم ہے۔ اسی کے ساتھ دوسری طرف اس طرح کے نظائر کا بھی قحط نہیں، کہ بلا کسی طرح کے تعلق سابق کے، محض نظر پڑے ہی ایک شخص دوسرے پر عاشق ہو گیا جسکی توجیہ بجز اس نظریہ کے اور کسی بنا پر نہیں

ہو سکتی، کہ بعض افراد میں فطرتاً ایک دوسرے کے ساتھ ایک غیر معمولی کشش و انس کا مادہ ودیعت ہوتا ہے، جو پہلی ہی نظر پر یکایک چمک اٹھتا ہے۔ فریاد، محبوب و غیرہ مشہور عشاق عالم کا عشق اسی قبیل سے تھا۔

اس سے یہ نتیجہ نکلا کہ کسی فریق کا کسی ایک ہی نظریہ پر تامل ضرور دیتا صحیح نہیں۔ البتہ اس قدر تسلیم کرنا چاہیے، کہ جو عشق پہلے طریقہ سے یعنی طویل یکجائی کے بعد بتدریج پیدا ہوتا ہے، وہ تدریجاً ایک مدت میں زائل بھی ہو سکتا ہے، لیکن جو عشق دوسرے طریقہ پر یعنی فوری و اضطراری طور پر ایک نظر سے پیدا ہو جاتا ہے، اس کا دفیعیہ معمولی و عام تدابیر سے نہیں، بلکہ اسی کے شل نفس کی کسی انقلابی گردش ہی سے ہو سکتا ہے۔

باب (۱۳) اختلال جذبات

اگر یہ سچ ہو کہ منطق کا علم نامکمل ہو، جب تک صحیح اصول استدلال کو نہ
انسان مغالطات سے بھی نہ واقف ہو۔ اور اگر یہ صحیح ہو کہ طب کی تحصیل دیکھو
ہو، جب تک اصول حفظانِ صحت کے ساتھ امراض کی ماہیت بھی نہ بیان کی جائے۔
تو یہ بھی سچ ہو کہ نفسیات جذبات کی بحث نامکمل رہ جائیگی، تا وقتیکہ صحت جذبات
کے ساتھ اختلال جذبات پر بھی روشنی نہ ڈالی جائے۔ پس نفسیات جذبات کے مکملہ
کے لئے لازمی ہو کہ باب ہدائین جذبات کے مرض و عدم صحت پر بحث کی جائے۔
اس سلسلہ میں سب سے پہلے دیکھنے کی یہ بات ہو کہ اختلال جذبات کی تعریف
کیا ہو؟ ظاہر ہو کہ ایسی چیزوں کی کوئی منطقی تعریف نہیں پیش کی جاسکتی، بلکہ
ان کے صرف اس عام مفہوم کو بتا دینا کافی ہوتا ہو، جو عموماً لوگوں کے ذہن
میں موجود ہوتا ہو۔ پس مفہوم عام میں، جو جذبات جس طرح معمولاً و طبعاً تاما

افراد پر طاری ہوتے رہتے ہیں، وہ جذبہ کی حالت صحت کی مثالیں قرار دیے جاتے ہیں، اور جب اس معمولی وطبعی روش میں کسی حیثیت سے بھی فرق پڑ جاتا ہو تو وہ اختلال جذبہ کی ایک صورت کہی جاتی ہے۔ گویا انکوین جذبہ کی عام روش سے انحراف یا اسکی غیر طبعی حالت کا نام اختلال جذبہ ہے۔ تشریح عام مذاق کے مطابق تھی۔ اگر منطقی حیثیت سے نظر کیجیے تو ملحوظ خاطر رہے کہ اختلال ضد ہو صحت کی۔ پس جو خصایص ”جذبات بہ حالت صحت“ میں پائے جاتے ہیں اسکے مخالف خصائص ”جذبات بہ حالت مرض“ میں پائے جائینگے۔ جذبات اصل اصول، جیسا کہ ہم کسی کچھلے باب میں بتائے ہیں، یہ ہر کہ وہ حیاتیات میں معین ہوتا ہو، پس جو جذبہ بقائے حیات میں معین نہ ہو اور ضیانت حیات کے حق میں مفید نہ پڑے، وہ اپنی صحیح وطبعی حالت میں نہیں بلکہ اس میں کسی طرح کا اختلال واقع ہو گیا ہو۔ اور وہ غیر طبعی کہا جائیگا۔ اختلال جذبہ کی کتنی صورتیں ممکن ہیں؟ اسکے جواب کے لئے ہمیں جذبہ کی تشکیل کو پیش نظر رکھنا چاہیے۔ اسلئے کہ تشکیل جذبہ کے حسب قدر عناصر ترکیبی ہوں گے اتنی ہی صورتیں اختلال جذبہ کی بھی ہو سکتی ہیں تشکیل جذبہ سے متعلق ہمیں معلوم ہو چکا ہو کہ

(۱) کیفیت دقوی کیفیت احساسی پر مقدم ہوتی ہو، یعنی پہلے کسی شے کی اطلاع ہوتی ہو اسکے بعد انبساط یا انقباض کی کیفیت طاری ہوتی ہے۔

(۲) جذبہ کے متلازم آثار جسمانی ایک خاص صورت میں اور ایک معین وقت تک طاری ہوتے رہتے ہیں۔

(۳) جذبہ ہمیشہ ہیج کے مناسب ہوتا ہے۔

اشکال بالا کی مطابقت میں اختلاف جذبہ کی بھی حسبِ ایل صورتیں ہو سکتی ہیں۔

(۱) بجائے کیفیت و قوتی کے، کیفیت احساسی پہلے واقع ہو۔

(۲) جذبہ کے آثار جسمانی، اپنی عام طبعی حالت کو چھوڑ کر غیر معمولی قوت یا ضعیف کے ساتھ ظاہر ہوں۔

(۳) ہیج اور جذبہ کے درمیان تناسب نہ قائم رہے، اور اسکی بجائے خود دو صورتیں ہیں، یعنی،

(الف) یا معمولی ہیج پر غیر معمولی جذبہ ترتیب ہو،

(ب) یا غیر معمولی ہیج پر محض معمولی جذبہ طاری ہو۔

ذیل میں ان تمام صورتوں کی مثالیں علیحدہ علیحدہ درج کی جاتی ہیں۔

(۱) صحیح و لمبی صورت میں جذبہ کی تشکیل یوں ہوتی ہو کہ پہلے کسی ہیج کے علم و اطلاع سے نفس میں ایک کیفیت و قوتی پیدا ہوتی ہو، اسکے بعد یہ ہوتا ہو کہ ایک طرف کچھ آثار جسمی طاری ہوتے ہیں، اور دوسری جانب ناسط یا انقباض کی کوئی کیفیت احساسی پیدا ہوتی ہو، کسی شخص کا مال چوری جاتا ہو پہلے

اُسے اس واقعہ کی اطلاع ہوتی ہو، (یہ ایک وقوفی کیفیت ہوتی) اس سے اُس پر غم و الم کی کیفیت طاری ہوتی ہو یہ ایک احساسی کیفیت ہے) لیکن اختلال جذبہ میں یہ ترکیب معکوس ہو جاتی ہو یعنی پہلے خواہ مخواہ انبساط یا انقباض پیدا ہوتا ہو، اسکے بعد آدمی اسکی ایک فرضی وجہ اختراع کر لیتا ہو جو گویا اسی احساس کی مطابقت میں اسکی کیفیت وقوفی ہوتی ہو۔ ہننے ایک فائر لعل شخص کو دکھایا کہ اُس میں خود بخود داندوہ و الم کا احساس پیدا ہوا۔ پھر رفتہ رفتہ آئے یہ دہم پیدا ہوا کہ اُسکا فرضی عظیم الشان خزانہ پوری ہو گیا، اور اسکے بعد وہ ایک دہنی مستقل اُداسی و افسردگی کا سبب ظاہر کرتا تھا خود تھاری نظر امراض و داعی کے متعدد مریض گذرے ہونگے جو ایک دائمی یاس و اندہش حسرت کے جذبہ سے متالم رہا کرتے ہیں، ہر وقت آہ سرد بھر کرتے ہیں، اور اپنے تئیں ہر طرح کی سزائیں و عقوبت کا مستحق سمجھتے ہیں۔ ان لوگوں سے اگر اسکا سبب دریافت کرو، تو بیان کریں گے کہ وہ کوئی اتنا بڑا جرم یا گناہ کر چکے ہیں جو کسی حالت میں معاف نہیں ہو سکتا، حالانکہ واقعہ یہ لوگ محض معصوم ہوتے ہیں۔ البتہ پہلے ان میں حسرت و یاس کی کیفیت از خود پیدا ہوتی ہو اور پھر اسکے لئے کوئی نہ کوئی سبب اختراع کر لیتے ہیں۔ اختلال جذبہ کی یہ صورت فائر لعل اور مجنون اشخاص میں بہت عام ہے۔

(۲) جذبہ کی تکوین کے وقت انسان پر کچھ آثار جسمانی ضرور طاری ہوتے ہیں

جو ایک خاص قوت کے ساتھ ایک خاص مدت تک قائم رہتے ہیں۔ گھیرا ایک عام قاعدہ ہو۔ اسے انحراف کی ممکن صورتیں دو ہیں۔ ایک یہ کہ احساس کی باطنی کیفیت پوری قوت کے ساتھ موجود ہو، لیکن مظاہر جسمانی کے ذریعہ سے اسکا اظہار نہ ہونے دیا جائے۔ مگر چونکہ ہماری اخلاقی و معاشری زندگی میں اسے اختلال جذبہ سے تعبیر نہیں کیا جاتا، بلکہ عضلات پر اسقدر قابو حاصل کر لینا ایک خاص وصف سمجھا جاتا ہے، اس لیے یہ شق یہاں خارج از بحث ہے۔

خطرہ کے موقع پر لرزان نہ ہونا سخت اشتعال انگیز باتوں کا جواب خندہ روئی کے ساتھ دینا، اپنے مخاطب کی سخت مضحک حرکتوں پر اپنی متانت قائم رکھنا، غصہ کو پی جانا، بے موقع ہنسی کو ضبط کرنا، گو یہ سب جذبات فطری کی بجائے خود غرضی صفت ہیں، لیکن ظاہر ہے کہ انہیں سے کسی پر مرض کا اطلاق نہیں ہو سکتا۔

دوسرے یہ کہ احساس کی باطنی کیفیت بہت معمولی درجہ کی ہو، لیکن مظاہر جسمانی کے ذریعہ سے اسکا اظہار بہت زور و شور سے کیا جائے۔ یہ اختلال جذبہ کی ایک مسلم صورت ہو۔ اکثر آدمیوں کو دیکھا ہوگا کہ انہیں غصہ بہت ہی معمولی ہو، لیکن اسکا اظہار وہ نہایت ہی غضبناک چہرہ اور خشک شکر سے کرتے ہیں یا انہیں کسی بات پر بہت خفیف رنج ہو، لیکن چہرہ کی غمگینی مسلسل لشک افشانی، اور متواتر دم سرد سے وہ اسکی غیر معمولی قوت کا اظہار کرتے ہیں، اور یا انہیں مسرت و انجساک کا پرلئے نام احساس ہو رہا ہو، لیکن وہ اپنی حرکات

سکنت سے اسکو شدید مبالغہ کے ساتھ ظاہر کر رہے ہیں۔ جذبہ کے عناصر دو گانہ یعنی کیفیات احساسی اور آثار جسمانی کے درمیان یہ عدم تناسب، گو بعض صورتوں میں تصنع پیدا کر لینا بھی ممکن ہو، لیکن عموماً قدرتی ہوتا ہو، اور اختلال جذبہ کی ایک یقینی صنف ہے،

(۳) ہوج اور جذبہ کے درمیان عدم تناسب۔ اسکی دو صورتیں ہیں۔ (الف) اولایہ کہ محرک موجود ہو، لیکن جذبہ کی تکوین نہایت ضعیف و نامکمل صورت میں ہو یا بالکل نہ ہو۔ فقدان حس کے مریضوں میں یہ بالعموم مشاہد کیا جاتا ہے کہ وہ کسی محرک سے متاثر نہیں ہوتے۔ سخت سے سخت مضحکہ خیز سخت سے سخت دہشت انگیز سخت سے سخت درد انگیز واقعہ انکے سامنے پیش آئے، لیکن منہی، خوف اور غم کا شائبہ تک نہیں نہ پیدا ہوگا۔ یہ جیسی حیات جذبہ کی اختلال کی ایک صورت ہے (ب) ثانیاً یہ کہ معمولی محرک پر جذبہ کی تشکیل غیر معمولی شدت و قوت کے ساتھ ہو جن لوگوں پر یہ حالت طاری ہوتی ہو وہ مغلوب بجزیات کہلاتے ہیں۔ اپنی توہین کرنے والے سے ناخوش سب ہتھتے ہیں، لیکن مغلوب الغضب اسکی جان کے درپے ہو جاتا ہے، استاد کی سرزنش سے ڈرتا ہر طالب علم ہو، لیکن مغلوب الخوف کا پیشاب خطا ہو جاتا ہے، حسین عورت کی شکل ہر نوجوان مرد کو مرغوب ہوتی ہو، لیکن مغلوب الشہوت اسکی عصمت درمی پر آمادہ ہو جاتا ہے۔ یہ سب اختلال جذبات کی مثالیں ہیں۔ اشکال بالا کے علاوہ صحت جذبہ کے لیے ضروری ہو کہ مہج صلی دو

یعنی اگر کوئی شخص بجائے کسی واقعی مہج کے، فرضی مہج سے متاثر ہوگا، تو اسکا جذبہ بھی مغالطہ پر مبنی ہوگا، پھر چونکہ جذبہ کی تکوین، ادراک مہج پر منحصر و مشروط ہے، اسلئے مہج کا غلط ادراک جذبہ کی غلط تکوین کا باعث ہوتا ہے، اور اگر ادراک مہج کی تصحیح ہو جائے، تو جذبہ کی بھی تصحیح ہو جاتی ہے۔ ایک راہ گیر شب تاریک میں کہیں جا رہا ہے کہ دفعۃً اُسے سڑک کے کنارے کوئی شخص شمشیر بھٹ نظر آتا ہے، دیکھتے ہی وہ فرط خوف سے چیخ اٹھتا ہے۔ لیکن ایک ذرا دیر میں یہ تامل نگاہ کرنے سے اُسے معلوم ہوتا ہے کہ یہ محض التباس نظر تھا جس شے کو وہ آدمی سمجھ رہا تھا، وہ دراصل سڑک پر ایک درخت ہے، اور جو شے اُسے شمشیر بہنہ نظر آ رہی تھی وہ اسی درخت کی ایک شاخ ہے۔ اب ادراک کی تصحیح کے ساتھ جذبہ کی بھی تصحیح ہو گئی، یعنی خوف رفع ہو گیا۔ اس طرح کی مثالوں کو، حقیقت بجائے اختلال جذبہ کے جذبہ کی غلطی کہنا زیادہ موزون ہے۔ لیکن یہاں اختلال جذبہ کے زیر عنوان انھیں اسلئے رکھا گیا کہ حالت جنون میں، انسان جذبہ کی ان غلطیوں میں ہنگامی اتفاقی طور پر نہیں، بلکہ دائمی و مستقل طور پر مبتلا رہتا ہے (جبکا باعث یہ ہے کہ اسکے حواس و قوائے مدبرکہ میں مستقل طور پر فتور عارض ہو جاتا ہے) اور اس لحاظ سے انھیں عام روش سے منحرف جذبات کے تحت میں مستقلاً جگہ دینا چاہیئے۔

باب (۱۵)

حکما، ہند کا فلسفہ جذبات

صفحات گزشتہ میں مسائل کی جو کچھ توضیح و تشریح کی گئی، وہ حکماء مغرب کے مذاق کے مطابق تھی، لیکن علم و حکمت کسی قوم کی مخصوص میراث نہیں، قدیم حکماء ہند کے ہاں بھی جذبات کا پورا فلسفہ موجود تھا، جو بعض حیثیات سے مغربی فلسفہ جذبات سے شاید صحیح تر و کامل تر ہے۔ ذیل میں اسکا ایک سرسری خاکہ درج کیا جاتا ہے، تفصیلی بیان کے لئے ایک مستقل تالیف کی ضرورت ہوگی۔

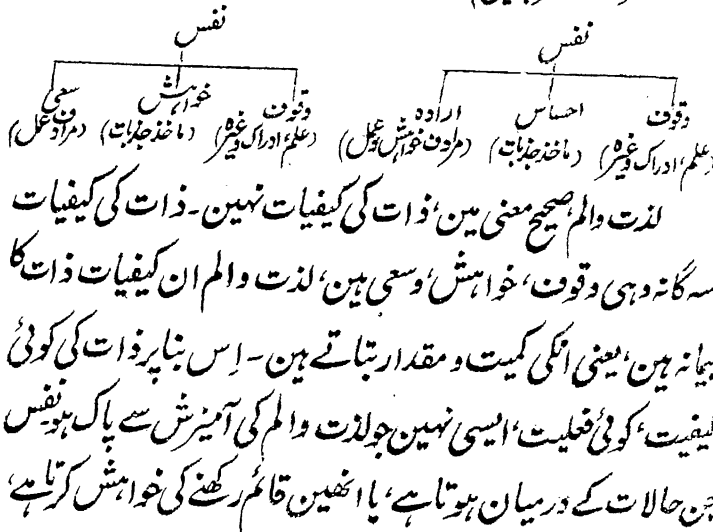
موجودات عالم کی تقسیم حکماء ہند نے دو عنوانات میں کی ہے، 'ذات'، 'سوی' الذات، 'سوی' الذات کے تحت میں چرند و پرند، شجر و حجر، آسمان و زمین، آفتاب و ماہتاب، غرض جملہ کائنات خارجی داخل ہے۔ ذات سے مراد نفس ہے، ذات کے اعراض غیر منفک دو ہیں، لذت و الم، لذت کے لئے کوئی ایسی حالت ممکن نہیں کہ وہ لذت و الم دونوں سے آزاد ہو، لذت و الم کے دوسرے نام رغبت و نفرت ہیں، جب نفس کسی شے کی جانب کھینچتا ہے، یا اس سے قرب و اتصال چاہتا ہے، اسے رغبت رکھتے ہیں، اور جب کسی شے کی طرف سے

بھاگتا ہے، یا اس سے بعد وجدائی چاہتا ہے اسے نفرت سے موسوم کرتے ہیں، حکماء مغرب کے نزدیک نفس کے عناصر ثلاثہ، وقوف، احساس و ارادہ ہیں حکماء ہند نفس کی تحلیل عناصر ذیل میں کرتے ہیں، وقوف، خواہش، (اچھا، وسعی، دکر یا) مغربی فلسفہ میں ارادہ کے ڈانڈے، خواہش سے ملے ہوتے ہیں، بلکہ گویا دونوں الفاظ مراد ہیں۔ بہ خلاف اسکے ہندی فلسفہ میں ارادہ سے بالکل علیحدہ، خواہش کو ایک مستقل عنوان قرار دیا گیا ہے اور ارادہ کے بجائے تیسرے کیفیت سعی کو قرار دیا گیا ہے، جسکے مفہوم کے تحت میں عمل بھی داخل ہے۔ جذبات کا ماخذ خواہش ہے

جدول ذیل سے مغربی و ہندی نظامات فلسفہ کا فرق ظاہر ہوگا۔

(فلسفہ ہند میں)

(فلسفہ مغرب میں)



یا ان سے کھلتا چاہتا ہے، اور ان خواہشات کی جس حد تک پوری ہونگی توقع ہوتی ہے، اسی مناسبت سے نفس میں انبساط و انقباض، خوشگواہی، ناگواہی، مسرت و افسردگی کے جذبات پیدا ہوتے ہیں، اور اس طرح جذبات کی بنیادین لذت و الم کی گہرائیوں میں قائم ہوتی ہیں۔

خواہش جسوقت تک سادہ و بسیط صورت میں ہے، خواہش ہے، جب ترکیب و تالیف کے ساتھ مریافتہ حالت میں ہوتی ہے، تو اسے جذبہ موسوم کرتے ہیں، خواہش کے اپنی ابتدائی و بسیط حالت میں دو مظاہر ہوتے ہیں، ایک یہ کہ جو شے نفس میں لطف و انبساط پیدا کر رہی ہے، اس سے قرب و اتصال کی خواہش ہو، دوسرے یہ کہ جو شے الم و انقباض پیدا کر رہی ہے، اس سے بعد و جدائی کی خواہش پیدا ہو۔ ان دونوں خواہشوں کو علی الترتیب جذب و دفع، کشش و گرہ، رغبت و نفرت بھی کہتے ہیں۔

خواہش وصل و اتصال اسی وقت ہوتی ہے، جب امکان وصل و اتصال بھی ہو۔ گویا ذات جب خواہش وصل و اتصال کرتی ہو، تو اس کے شعور خفی میں یہ احساس موجود ہوتا ہے کہ دیگر ذات، دیگر نفوس کے ساتھ اسکا وصل و اتصال ممکن ہے، یعنی وہ نوعی حیثیت سے کوئی علیحدہ وجود نہیں رکھتی، بلکہ اپنی اصل و سرشت کے لحاظ سے تمام موجودات کے ساتھ متحد ہے۔ گویا ہر ذات ”ذات کلی“ کا ایک جزو ہے، ہر ہستی بحسب

”ہستی مطلق“ کی ایک موج ہے، اس طرح نفس میں دوسری خواہش، گریز و انفعال کی جو دیوت ہے، اس کے معنی یہ ہیں کہ ہر ہستی اپنی ”خودی“ کا احساس رکھتی ہے، اور ہر ذات اپنے تیلین دیگر موجودات سے ممتاز و مختلف پاتی ہے، اور اس طرح نفس بشری کے یہ دونوں مظاہر پر تو ہیں اُن حقائق کے جنہیں اہل تصوف اپنی اصطلاح میں وحدت و کثرت سے تعبیر کرتے ہیں۔

بچہ جب پیدا ہوتا ہے، تو اس میں تغذیہ کی ایک غیر متعین طلب و خواہش خود بخود پیدا ہوتی ہے، اور وہ روتا چلاتا ہے، مان اُسے دودھ پلاتی ہے، اس سے اُسے تسکین حاصل ہوتی ہے، اب رفتہ رفتہ اُسے دودھ کے ساتھ ایک مخصوص و متعین رغبت پیدا ہونے لگتی ہے، اور اب وہ گریہ و بکا کرتا ہے تو اس توقع میں کہ پھر دودھ پینے کی مسرت حاصل ہوگی۔ اس مثال سے معلوم ہوا کہ ہر جذبہ رغبت، عناصر ذیل پر مشتمل ہوتا ہے۔

(۱) کوئی گزشتہ انبساط آفرین واقعہ،

(۲) اس واقعہ کی یاد،

(۳) اس انبساط کی از سر نو توقع،

(۴) اسکی تجدید کی خواہش و تئنا،

اس طرح جذبہ فقر کی تحلیل کرنا چاہیں تو انہیں عناصر اربعہ کو ترمیم کر کے یوں رکھ سکتے ہیں۔

(۱) کوئی گزشتہ انقباض آفرین واقعہ،

(۲) اس واقعہ کی یاد،

(۳) اس انقباض کے از سر نو طاری ہونے کا اندیشہ،

(۴) اسکی عدم تجدید کی خواہش و تمنا،

جذبہ رغبت کی صورت صرف اسی وقت پیدا ہو سکتی ہے، جب ایک ذات کو دوسری ذات کے ساتھ قرب، وصل، و اتصال کی خواہش ہوتی ہے۔ لیکن اگر یہی خواہش اپنا مقصد کسی شے کے ساتھ جسمانی و مادی حیثیت سے ضم و تحلیل ہو جانا رکھتی ہے، تو اس پر جذبہ کا اطلاق نہ ہوگا، بلکہ اسے طلب، اشتہا، یا شہوت سے موسوم کرینگے، غذا کے ساتھ انسان کی محض نفسی حیثیت سے قرب و اتصال کی خواہش نہیں ہوتی، بلکہ وہ اسے اپنے جسم میں داخل کر کے اُسے جزو بدن بنانا چاہتا ہو، یہی سبب ہے کہ غذا کی خواہش کو جذبہ سے تعبیر نہیں کرتے، بلکہ اشتہا، یا طلب کہتے ہیں، جذبہ ہمیشہ ایک نفس میں دوسرے نفس کے ساتھ، ایک ذات میں دوسری ذات کے ساتھ پیدا ہوتا ہے،

اب اگر جذبہ کی تعریف کرنا چاہیں تو کہہ سکتے ہیں، کہ وہ ایک خواہش ہو، جسکے ساتھ وہ تعلق بھی شامل رہتا ہو جو ایک نفس کو دوسرے سے ہوتا ہے، جذبہ کی جب یہ ماہیت دریافت ہو گئی، کہ وہ نفوس کے درمیان

خواہش آمیز تعلق کا نام ہے، تو اسکی نوعی صورتیں بھی بہ آسانی سمجھ میں آسکتی ہیں۔ جذبہ رغبت یا التفات دو افراد کے درمیان صرف حسب ذیل طریقوں ہی سے پیدا ہو سکتا ہے

- (۱) ایک صورت یہ ہے کہ ہر دو افراد میں مساوات کا احساس ہو۔ اس حالت کو طرفین کی دوستی، محبت، اُلفت، و معاشقت سے تعبیر کریں گے۔
- (۲) دوسری شکل یہ ہے کہ طالب، ذات مطلوب کو اپنے سے افضل و برتر سمجھے۔ اس صورت میں اس کے دل میں تعظیم و احترام کا جذبہ پیدا ہوگا،
- (۳) تیسری شق یہ ممکن ہے کہ طالب شے مطلوب کو اپنے سے فروتر خیال کرے، ایسے موقع پر اس کے دل میں شفقت، رافت، و ترحم کے جذبات وجود میں آئیں گے

نفوس کا یہ باہمی طرز تعلق بالکل جذب مقناطیسی کے مطابق ہے، دو سنگ مقناطیس جب قریب قریب رکھے جائیں گے، تو یاد و نون ایک دوسرے کی جانب بڑھ کر درمیان میں مل جائیں گے، یا ایک اپنی جگہ پر قائم رہے گا، اور دوسرا ٹکڑا حرکت کر کے اس سے مل جائیگا، ٹھیک اسی طرح جب دو نفوس کے درمیان جذبہ رغبت پیدا ہوتا ہے، تو یاد و نون ایک دوسرے کی جانب یکساں قوت کے ساتھ کشش کرتے ہیں، اور اسی کو حالت مساوات کہتے ہیں، یا ایک نفس از خود دوسرے کی جانب کھینچتا

چلا جاتا ہے، ایسے موقع پر آخر الذکر کو فضل و قویٰ تر اور اول کو ضعیف قرار دیا جائیگا،

کوئی نفس ہر حیثیت سے کامل و مکمل نہیں ہوتا۔ ہر نفس بعض خصوصیات میں کامل ہوتا ہے، اور بعض میں ناقص، ان نقصانات کا تکملہ وہ دوسرے نفس کے ساتھ اتحاد و اتصال سے جو انہیں خصوصیات میں کامل ہو کر کرنا چاہتا ہے اور جب کوئی ایسا نفس اسکے سامنے آ جاتا ہے تو بے اختیار اسکے ساتھ کشش پیدا ہو جاتی ہے، اب اگر دونوں نفوس اپنے اندر مساوی درجہ کے کمالات و نقصانات رکھتے ہیں، تو دونوں میں باہم اُلفت و محبت پیدا ہو جاتی ہے، اگر ایک میں نقصانات کا تناسب کمالات سے زیادہ ہے، تو وہ اُس نفس کی جانب حصول کمالات کے لیے کھینچے گا، جو ان کمالات میں ممتاز ہے، اس طرح اگر ایک میں کمالات کا پتہ بہ مقابلہ نقصانات کے وزنی ہے، تو وہ اُس نفس کی جانب عطائے کمالات کے لیے سبقت کریگا، جسکی حالت اسکے برعکس ہے۔ اور اس طرح جذبہ رغبت ضعیف و ناقص نفوس میں تحصیل کمال کا سب سے بڑا ذریعہ قرار پا جاتا ہے؛

اس موقع پر ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے، کہ ناقص کا کامل کی جانب تحصیل کمال کے لیے رغبت کرنا تو بالکل مقتضائے عقل و قیاس ہے، لیکن کامل کو ناقص کی جانب رغبت کرنے کی کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ اور اُسکو

آخر اس میں کیا لطف آ سکتا ہے

اس کے متعلق دو باتیں پیش نظر رکھنا چاہئے ایک یہ کہ لطف و لذت اضافی چیزیں ہیں۔ ایک شخص جس چیز پر جان دیتا ہے دوسرا اسکے نام سے بیزار ہوتا ہے پھر چونکہ الہیات میں یہ مسلم ہے کہ ہر نفس کو اپنی زندگی میں تمام ممکن تجربات سے ہو کر گزرنا ہوتا ہو اسلئے یہ لازمی ہے کہ ہر زمانہ میں کچھ نفوس ایسے ضرور ہوں جن کو بذل و اثبار میں وہی لطف آتا ہو جو دوسروں کو قبیح و استیئار میں آتا ہے جنہیں اعانت و امداد میں وہی لذت حاصل ہوتی ہو جو عموماً دنیا کو استعانت و استمداد میں ملتی ہے۔ کون کہہ سکتا ہے کہ ان کو دودھ پلانے میں اس سے ایک ذرہ بھی کم لطف آتا ہے جتنا بچہ کو دودھ پینے میں آتا ہے؟ مقرر ض کہہ سکتا ہے کہ اس صورت میں مان ناقص ٹھہری اور بچہ کامل ہوا کہ مان کو اپنی مانند سے مجبور ہو کر بچہ کی طرف رجوع کرنا پڑتا ہو یا پھر سطح ہر مرد سخی و فیاض ناقص قرار پایا کہ اپنے جذبہ سخاوت و فیاضی کی تشکین کے لئے اسے اہل حاجت کو تلاش کرنا پڑتا ہے۔ یہ اعتراض بالکل صحیح ہے واقعہ یہی ہے کہ اس حیثیت سے مان بہ مقابلہ بچہ کے اور مرد سخی بمقابلہ حاجتمند کے ناقص ہے۔ ”ہستی مطلق“ نے نظام فطرت کی بنیاد ہی اس مساوات و جمہوریت پر رکھی ہے کہ قوی سے قوی نفوس بھی کسی نہ کسی حیثیت سے ضعیف و ناقص نفوس کے محتاج ہوں، اللہ تعالیٰ مجاورہ عام میں جو شخص آدمی

حیثیت سے زیادہ محتاج ہوتا ہے، اسی کو ضعیف و ناقص کہنے لگتے ہیں،
 دوسری بات یہ ہے کہ جملہ نفوس کے لئے یزدانی و شیطانی میں سے کوئی
 ایک ہونا لازمی ہے۔ ہر نفس یا نیک ہو گا یا بد۔ جن نفوس میں یزدانیت یا
 روحانیت زائد ہوتی ہے۔ ان کی سرشت میں یہ داخل ہوتا ہے، کہ دوسروں کی
 خدمت پر اپنے تئیں مجبور پاتے ہیں اور گو عطا و ایثار میں ان کے اجسام مادی
 کو انقباض ہوتا ہو، لیکن ان کے اجسام لطیفہ کو برابر انشراح ہوتا رہتا ہے۔ ان
 نفوس کی مثال مہاجن کی سی ہے جو برابر قرض دیتا رہتا ہے۔ قرض لینے سے
 بظاہر اس کا سرمایہ گھٹتا رہتا ہے، لیکن دراصل سود میں اضافہ اور ساکھ میں ترقی
 ہوتے رہنے سے وہ نفع ہی میں رہتا ہے، ٹھیک اسی طرح انسان عمل خیر کرتے
 ہوئے یا تو سودا (اجر) کی توقع رکھتا ہے، یا اپنے کسی پچھلے قرض کو مباح کرتا ہے
 یہی سبب ہے، کہ ہر نفس میں عمل خیر کرتے وقت صلہ یا ثواب کی خواہش ہمیشہ
 موجود رہتی ہے، جو اکثر صورتوں میں کھلی ہوئی ہوتی ہے، لیکن بعض صورتوں
 میں جب انسان اپنے نزدیک بالکل ہی بے غرضانہ کوئی کار خیر کرتا ہوتا ہے،
 اس وقت بھی اُس کے شعور خفی میں اس قسم کا احساس مخفی ضرور موجود رہتی ہے،
 یہاں تک کہ بڑے بڑے اولیاء و اصفیاء بھی اپنے مریدوں سے اطاعت و تعقیب
 کی آرزو رکھتے ہیں، عالم ناسوت میں ضابطہ عمل ہی یہ رکھا گیا ہے، کہ یہاں ذرہ ذرہ
 کی جنبش قانون و دستہ کی ماتحتی سے الگ ہونا ناممکن ہے، جو نفوس بشریت

کے منتہائے انج پر ہیں، وہ بھی کسی نہ کسی حیثیت سے، بہت ترین نفوس کے ساتھ باہمی تاثیر و تاثر، فعل و انفعال کی وابستگی رکھتے ہیں، اور یہ نظام عمل اس حقیقت کا منظر ہے کہ جملہ موجودات ایک ہی آفتاب کا پرتوی، رغبت یا التفات کی اصل سے جو فرعی جذبات پیدا ہوتے ہیں، انہیں سے بعض کا ذکر اوپر آچکا ہے، جب نفس میں دوسروں کی جانب رغبت و کشش اسلئے ہوتی ہے کہ ان کی اعانت کی جائے، تو اس کی فاعلی کیفیت کو فیاضی اور انفعالی کیفیت کو فراخ دلی سے موسوم کرتے ہیں، اسی طرح جب جذبہ رغبت و میلان کی غایت یہ ہوتی ہے کہ دوسروں کی خدمت کی جائے، یا ان کے احسانات کا معاوضہ کیا جائے تو فاعلی حیثیت سے منت پذیر ہے، احسان مندی اور انفعالی حیثیت سے انکسار و تواضع کے جذبات وجود میں آتے ہیں۔

جذبہ رغبت و میلان سے جو جذبات مرکب اور جس طرح پیدا ہوتے ہیں، انکا نمونہ گزر چکا۔ بالکل اسی طرح جذبہ نفرت و گریز کی تحلیل و ترکیب بھی ہوتی ہے، جذبہ نفرت یا گریز کسی کی جانب سے نفس میں مندرجہ ذیل صورتوں ہی سے پیدا ہو سکتا ہے۔

۱۔ نفس میں اپنے ساتھ اُس شے کی مساوات کا احساس ہو، ایسے موقع پر غیظ و غضب یا اشتعال پیدا ہوگا،

(۲) نفس میں اپنے سے اُس شے کی برتری اور قوت کا احساس ہو، اس سے خوف، ہراس یا دہشت کی ترکیب ہوگی۔
 (۳) نفس اُٹے اپنے سے پست یا فروتر سمجھے، ایسی حالت میں غرور و تکبر یا تحقیر کے جذبات پیدا ہونگے۔

مساوات، ہستی، و برتری کی جوشیخ، جذبہ رغبت کے سلسلہ میں آپہنچی ہو، وہی یہاں بھی چسپاں ہوتی ہے، یعنی جس میں مقدرت زیادہ ہوتی ہے، اور جو بہ جبر و سرور سے حاصل کر سکتا ہے، وہ فضل و برتر سمجھا جاتا ہے اور جو کمزور ہوتا ہے، یا جس سے بزور و بہ جبر کچھ حاصل کیا جاسکتا ہے، وہ پست و سرور تر کھلاتا ہے۔

نفس انسانی کے جذبات اساسی کل یہی چھ ہیں، یعنی محبت، تقسیم، شفقت، اور غضب، خوف و تکبر پہلے تینوں جذبات کی بنیاد و رغبت و شہ پر ہے، اور آخر الذکر ہر سہ جذبات کی نفرت و گریز پر مبنی اور جذبات تبعی جو غیر محدود و بشمار ہیں، وہ سب انھیں جذبات اساسی کے مرکبات و مولفات ہوتے ہیں، اگرچہ بعض صورتوں میں رغبت و نفرت کے عناصر کی آمیزش اس قدر پیچیدگی کے ساتھ ہوتی ہے، کہ اُن کی تحلیل آسان نہیں ہوتی،
 (جن کیفیات نفسی میں خواہش کی خفیف سی بھی آمیزش ہوتی ہے، وہ حکماء ہند کے نزدیک جذبات کے تحت میں داخل ہوتی ہیں، یہی وجہ ہے کہ بیسیوں

اعمال نفسی جنہیں حکماء مغرب وقوف کے تحت میں رکھتے ہیں، ہندی فلسفہ میں انہیں جذبات کے زیر عنوان جگہ ملتی ہے)

حکماء مغرب کی تحقیقات متعلق بہ جذبات صرف انسان، اور ایک حد تک بعض اعلیٰ حیوانات تک محدود ہی، لیکن حکماء ہند کہتے ہیں کہ شعور تمام موجودات کائنات میں بہ اختلاف درجہ یکساں ہے، اور اس لئے جذبات بھی درجہ کی کمی و بیشی کے ساتھ، جس طرح انسان میں پائے جاتے ہیں، اسی طرح حیوانات نباتات و جمادات سب میں موجود ہوتے ہیں، ویدانت کی تعلیم یہ ہے کہ ایک روح ہر ترایسی ہے، جو کائنات کے ذرہ ذرہ میں یکساں حلول کئے ہوئے ہے، فرق صرف یہ ہے کہ کمیں اس کا قالب بالکل سادہ و بسیط صورت میں ہوتا ہے، اور کمیں زیادہ شاندار و مرکب صورت میں عقل و ادراک تک بجائے خود بالکل بے شعور و بے حس ہے، مگر وہ روح سرمدی جو تمام عالم میں حیات قائم کئے ہوئے ہے، وہی اس کو بھی اس قدر شاعرہ و صاحب حس بتاتی ہے۔

لے اسی معنی میں حضرت اکبر کا یہ شعر ہے:-

ایک صوت سرمدی ہے جس کا آنا جوش ہے

وہ نہ ہر ذرہ ازل سے تا ابد خاموش ہے

ضمیمہ

فرہنگ اصطلاحات

اور اصول وضع اصطلاحات

اس رسالہ کے لکھنے کے لئے اول بار جب ارادہ ہوا، تو سب سے بڑی فکریہ پیدا ہوئی، کہ نفسیات کے ان مطالب کو اردو میں ادا کرنے کے لیے اصطلاحات کہاں سے ملینگے؟ اگر اردو میں پیشتر سے کوئی کتاب اس موضوع پر موجود ہوتی، تو اس کام میں یقیناً بہت سہولت پیدا ہوجاتی، لیکن شکل یہ تھی کہ یہاں صرف سفر ہی کرنا نہ تھا، بلکہ اپنے ہاتھ سے طرح بھی بنانی تھی۔ اس مفتخوان کو طے کرنے میں بڑی بھلی کوشش جو کچھ بھی بن چڑی لگائی، اور اسکا نتیجہ ناظرین کے روبرو ہے۔ البتہ یہ دیکھ کر ایک گونہ مسرت ہوتی ہے کہ اہل پنجاب یونیورسٹی نے ایک رسالہ اس فن پر لکھا یا تھا، مگر فلسفہ جذبات کی طبع اول وقت تک وہ مولف ہذا کی نظر سے نہیں گزرا تھا،

جو الفاظ اول اول ۱۹۱۲ء میں اردو کے قالب میں لائے گئے تھے، ان میں سے اکثر سہ ماہی میں عام زبانوں پر چڑھ گئے ہیں "شعور"، "حیات شاعرہ"، "جلت"، "نفیسات" وغیرہ آج بہ فلسفیانہ مضمون و تصنیف میں نظر آئیں گے۔

وضع اصطلاحات علمیہ اردو کی شدید ترین ضرورت، اور عظیم الشان اہمیت، سب متفق ہیں، لیکن طریق وضع کے متعلق دو گروہ شروع سے موجود ہیں۔ ایک گروہ کثیر کا جس میں قوم کے بعض اکابر فضلا شامل ہیں، یہ خیال ہے کہ پہلے مصطلحات علمیہ کا ایک بسوط لغت تیار کر لینا چاہیے، پھر اس کی پابندی تمام مصنفین کو کرنا چاہیے، چنانچہ اس جماعت کی طرف سے ترتیب لغت مصطلحات کے متعلق بارہ اشتہارات دیے گئے، گو وہ بے نتیجہ رہے۔ دوسری طرف کچھ لوگ اسکی مخالفت میں یہ کہتے ہیں، کہ مصنفین علمی کی تصنیف و تالیف کا کام بڑا بل شروع کر دینا چاہیے، اور اشتہارات تالیف میں جو مطالب آتے جائیں، ان کے لیے، حسب موقع اصطلاحات تراشے جائیں، یہاں تک کہ اس طریقہ سے کچھ عرصہ میں ایک مفہوم کے ادا کرنے کے لیے زبان میں متعدد مصطلحات موجود ہو جائیں گے، اب ان پر قانون انتخاب طبعی کا عمل شروع ہوگا یعنی زبان کی رفتار ارتقائی کے ساتھ، جو الفاظ ناقص ہوں گے، وہ متروک ہوئے جائیں گے، اور جو موزون ہوں گے، وہ بقائے صلح کے قاعدہ سے از خود باقی و قائم رہ جائیں گے، راقم ہوا ہمیشہ سے اس ثانی الذکر جماعت کا مؤید ہوا، اس لیے کہ ارتقاء انسانی کی یہ

بالکل فطری ترتیب ہو کہ پہلے زبان بنتی ہو پھر لغت۔ بیشتر علوم و فنون کی تدوین ترجیح ہوئے اسکے بعد موقع محل وغیرہ کو ملحوظ رکھ کر جو اصطلاحات استعمال کی گئی ہوں انہیں یکجا کیا جائے اس ترتیب کو الٹ دینا اسی قبیل کی خطرناک غلطی کرنا ہو جس میں ہمارے عربی مدرسین عرصہ سے مبتلا ہیں۔ یہ لوگ یہ چاہتے ہیں کہ طلبہ پہلے صرف و نحو حاصل کر لیں۔ اسکے بعد ادب و زبان پر متوجہ ہوں لیکن یہ لسانیات کے اس نکتہ کو بھولے ہوئے ہیں کہ صرف و نحو کے قواعد خود ادب و زبان مروجہ سے مستنبط کیے جاتے ہیں نہ یہ کہ بیشتر یہ مدون ہو لیں تب بچہ بات جیت کر ناسیکھے۔ دنیا کی کسی قوم کی تاریخ میں اسکی نظیر نہیں ملتی کہ پہلے فہرست مصطلحات تیار کر لی گئی ہو اسکے بعد علوم و فنون کی تدوین ہو۔ اور ایسا ہونا ممکن ہی کس طرح ہو جبکہ علوم و فنون کی ترقی اور نشوونما کے ساتھ روز بروز اصطلاحات پیدا ہوتے رہتے ہیں؟

بہترین صورت یہ ہے کہ خود ہماری قوم میں مجتہدین و محققین فن پیدا ہوں جو اپنی بلند پایہ تحقیقات کو اپنی زبان میں شائع کریں۔ نتیجہ یہ ہوگا کہ کچھ عرصہ میں لوگ ان کے مقرر کردہ الفاظ و اصطلاحات کے خوگر ہو جائیں گے انہیں بلا تکلف استعمال کرنا شروع کر دیں گے اور اس طرح زبان میں وہی اصطلاحات بہ آسانی رائج ہو جائیں گے اور وضع اصطلاحات کے مسئلہ کا صاف صحیح حل از خود ہو جائے گا۔ اسکی نہایت وضع مشال روسی زبان میں ملتی ہے۔

اُنیسویں صدی کے رنجِ ثالث تک روسی زبان بالکل مفلس تھی، اور علمی مطالب کو ادا کرنے کے ناقابلِ خیال کیجاتی تھی، چنانچہ روسی سائنس دانوں کو اپنے مضامین و تصانیف کے لیے عموماً جرمن زبان کا دستِ نگر ہونا پڑتا تھا۔ لیکن گذشتہ صدی کے رنجِ آخرین جب سرزمینِ روس سے پروفیسر مندلف وغیرہ علماء سائنس اُٹھے، تو اُنھوں نے اپنی تحقیقات کو اپنی ہی زبان میں شائع کرنا شروع کیا، نتیجہ یہ ہوا، کہ تھوڑے ہی عرصہ میں اہل روس نہ صرف دوسری کئی کئی زبانوں کی تعلیمی ہو گئے، بلکہ آج جو لوگ موجودہ سائنٹفک لٹریچر پر ایک وسیع نظر رکھنا چاہتے ہیں ان کے لیے انگریزی، جرمن، اور فرینچ کے ساتھ ساتھ روسی زبان کی تحصیل بھی ناگزیر ہو گئی ہے۔ دوسری مثال جاپان کی جو کل کی بات ہے کہ جاپانی زبان کسی شمارِ قطار میں نہ تھی، لیکن جس روز سے جاپانیوں نے اپنی ہی زبان میں ہر قسم کے علمی مطالب کو ادا کرنے کا عزم کر لیا ہے، اس وقت سے وہاں بھی دقیق مضامین شائع ہونے لگے ہیں اور آج دیکھتے دیکھتے جاپانی زبان کا خزانہ بالامال ہو گیا ہے۔

لیکن اگر کسی قوم کی شوکتی سے اُس میں محققین و مجتہدین فن کا قحط ہو اور ان کے بجائے صرف مترجمین، شارحین موجود ہوں تو بھی اس مسئلہ پر کوئی اثر نہیں پڑتا۔ انھیں کوئی وجہ نہیں ہے کہ ترجمہ، تشریح و تخیص کام فی الفاظ شروع کر دیں، اور تدوین لغت مصطلحات کا راستہ دیکھتے رہیں۔ غلطی عیاں ہے

کے زمانہ میں جب مسلمانوں میں علمی بیداری پھیلی تو گو اس وقت ان میں ارسطو، فلاطون نہ تھے، لیکن ایسے لوگ تھے جو ان کے خیالات و عقاید سے اپنے ہم قوموں کو واقف و مطلع کر سکتے تھے (یعقوب کندی، حنین بن اسحاق، وغیرہ) انھوں نے بجائے تدوین لغت کی لا حاصل کوشش میں وقت صرف کرنے کے اپنی توجہ تمام تر ترجمہ، تلخیص، تفسیر پر منطقت رکھی، اور دنیا نے دیکھ لیا کہ وہ کتنے کامیاب رہے۔ اس سے قریب تر مثال ہمارے بنگالی ہم وطنوں کی جو یہ لوگ نہایت مستعدی سے یورپین علوم و فنون کو اپنی زبان میں برا منتقل کرتے جاتے ہیں، اور تدوین لغت مصطلحات کو ہمیشہ اس سے موخر سمجھتے ہیں۔

اس سے انکار نہیں کہ ہندی و بنگالی میں لغات علمی بھی موجود ہیں لیکن واقعہ یہ ہے کہ پہلے ان کے اہل قلم نے نفس علوم و فنون پر توجہ کی، اور جب انکا ایک معتد بہ ذخیرہ اپنے ہاں منتقل کر لیا، جب لغات مرتب کئے۔ غرض جہاں تک غور کیا گیا، اس امر کی کوئی وجہ نہ ملی کہ تصنیف و تالیف کو تدوین لغت مصطلحات تک ملتوی رکھا جائے،

چنانچہ اس کام کو ہاتھ لگا دیا گیا، ساتھ ہی اثنائے تحریر میں مصطلحات آتے گئے، ان کی ایک فرہنگ ذیل میں درج کی جاتی ہے اگر علوم جدیدہ پر لے، مومن وقت سمجھا، صاحب فرمان روئے دکن کے گوشہ ہنرمند کے ان تمام اشوار و نکاح کر دیا، یعنی عثمانیہ یونیورسٹی کے سلسلہ میں علمی تراجم و تالیفات، اور تدوین لغت کا کام ساتھ ساتھ شروع کر دیا۔

ہر قلم اٹھائیو الایہی طریقہ اختیار کرتا رہے، تو کچھ عرصہ میں مصطلحات علمیہ کا پورا ذخیرہ ہماری زبان میں موجود ہو جائیگا۔

اُردو میں مصطلحات قائم کر نیوالے کے لئے سب سے اہم و مقدم منظر

یہ ہے کہ جن علوم و فنون کو اُردو میں لانا مقصود ہے، اُن پر پورا عبور رکھنا ہو تاکہ جو اصطلاحات علوم جدیدہ میں مروج ہیں، ان کے مفہوم حقیقی اور پھر زبان میں جو ان کے مختلف مفہوم التزامی شائع ہو جاتے ہیں، ان کے نازک فروق کو بخوبی سمجھ سکے، ورنہ سخت غلط فہمیوں میں مبتلا ہوگا، عربی زبان سے بھی بقدر ضرورت واقفیت ہونا چاہئے، کہ اکثر مصطلحات عربی ہی اخذ ہوتی گئے۔ ساتھ ہی اسے اُردو کا بھی اتنا صحیح مذاق رکھنا چاہئے، کہ مانوس اور اُردو کے قالب پر چڑھ جائیو لے الفاظ کو غیر مانوس اور اُردو کے قالب پر نہ چڑھ سکے، والے الفاظ سے ممتاز کر سکے۔

مولف ہذا کو اپنی کمزوریوں کا پورا احساس تھا، تاکہ کے اکثر اہل علم سے مشورہ کیا گیا، چند حضرات کے خاص طور پر استفادہ ہوا، جنکے اسماء گرامی درج حاشیہ میں

(۱) مولانا حمید الدین بی بی اے

(۲) مولانا سید کریمت حسین مرحوم، پیر سٹریٹ لا، ونچ ہائیگورٹ الہ آباد،

(۳) مولوی عبدالحق بی بی لے، سکریٹری انجن ترقی اُردو

(۴) خان بہادر میر اکبر حسین اکبر

اسکے علاوہ مولوی وحید الدین سلیم نے بھی بعض مفید مشورہ دیئے،

فرہنگِ مرج کرنے سے پیشتر ان چند عام اصول کو بیان کر دینا ضروری ہیں جو وضعِ مصطلحات میں خاص طور پر ملحوظ رکھے گئے ہیں۔

(۱) مصطلحات اُردو کا ماخذ علیٰ العموم عربی زبان ہونا چاہیئے، لیکن اگر فارسی یا ہندی میں کوئی بہتر لفظ مل جائے، تو اُسی کو لے لینا چاہیئے،

(۲) اگر کوئی انگریزی لفظ اُردو میں کافی مانوس و روشناس ہو چکا ہو، تو اُسی کو قائم رکھنے میں خواہ مخواہ تامل نہ کرنا چاہیئے۔

(۳) صرف اتنا کافی نہیں کہ اُردو میں انگریزی الفاظ کا محض عام مفہم (Sense) آجائے، بلکہ حتیٰ الامکان اسکی کوشش کرنا چاہیئے کہ ہماری اصطلاح بھی اپنے اندر وہ تمام نازک فروقِ مفاہیم (Shades of meaning) اور وہ تمام دلائلِ التزامی (Associations) رکھتی ہو جو انگریزی اصطلاح رکھتی ہو۔ اس کوشش میں پوری کامیابی محال ہو۔ لیکن حتیٰ الامکان اس کی کوشش کرتے رہنا چاہیئے۔

(۴) اصطلاحات عموماً ایسے ہوں جن سے ان کے مشتقات بہ آسانی بن سکیں۔

(۵) جہاں تک ممکن ہو، مختلف مطالب کو ایک لفظ سے نہ ادا کرنا چاہیئے کہ اس سے خواہ مخواہ التباس پیدا ہوگا۔ ہر مفہوم کے لئے الگ لفظ ہونا چاہیئے، سیاق و سباقِ کلام سے بے شبہ التباس رفع ہو جاتا ہو۔ لیکن

حتیٰ لامکان اسکا موقع ہی کیوں آنے دیا جائے۔

(۶) اشتقاق و ترکیب میں اُس زبان کے قواعد کو ملحوظ رکھنا چندان ضروری نہیں جس سے اصطلاح آئی ہو، بلکہ اصل خیال اُردو کی ساخت، طرزِ ادا و طریق استعمال کا رکھنا چاہیئے۔

(۷) یہ سچ ہے کہ ہر جدید اصطلاح اسوقت ہمیں نامانوس معلوم ہوگی، اور کچھ عرصہ کے استعمال کے بعد جب ہم اس کے خوگر ہو جائیں گے، تو اسکی نامانوسیت جاتی رہے گی، بالنتیجہ حتیٰ الوسع ہمیں ایسے اصطلاحات تلاش کر کے مقرر کرنا چاہیئے جو نسبتاً سبک، مانوس، وسیع التلفظ ہوں۔

(۸) ایک نہایت ضروری شے یہ ہے کہ انگریزی و دیگر السنہ علمی کس طرح ہمیں مختلف اصنافِ اسماء کے لئے مختلف سابقہ (Prefix) اور لاحقہ (Suffix) مقرر کر لینا چاہیئے۔

(الف) اسمائے علوم کے لئے لاحقہ ”یات“ (یائے مشدد کے ساتھ) مثلاً نفسیات، ارضیات، طبیعیات وغیرہ،

(ب) انگریزی سابقہ (Auto) اور (Self) کے مقابلہ

میں سابقہ ”خود“ مثلاً خود اعتمادی، خود تائری وغیرہ

(ج) انگریزی سابقہ (ist) کے مقابل جو صاحب فن کے

استعمال ہوتا ہے، سابقہ ”عالم“ خواہ لاحقہ ”دان“ مثلاً

- (Psychologist) کے لئے ”عالم نفسیات“ یا نفسیات دان۔
 (Physicist) کے لئے ”عالم طبیعیات“ یا طبیعیات دان۔
 اس میں بھی سابقہ ”عالم“ لاحقہ ”دان“ پر قابل ترجیح ہے۔
 (د) انگریزی لاحقہ (Al) کے مقابلہ میں جو کلمہ صفت ہے۔
 لاحقہ ”یائے“ عقلیت مثلاً (Intellectual) کے لئے عقلی (Emotional)
 کے لئے جنوبی (Volitional) کے لئے ارادی۔

فرہنگ مصطلحات

فہرست ذیل میں متعدد الفاظ ایسے بھی لینگے جو اسی کتاب میں استعمال نہیں ہوئے ہیں تاہم لغت میں سے متعلق
نمبر انگریزی مصطلح اردو مصطلح تصریح

۱ Abstraction تجرید کسی شے کے تصور کے وقت اس کے
تخصصات کو حذف کر کے صرف
اسکی کلی یا عمومی صورت ذہن
میں رکھنا۔

۲ Abstract Ideas ۱) افکار مجردہ یعنی وہ افکار تصورات جو عمل تجرید
۲) تصورات مجردہ کی وساطت سے حاصل ہوتے ہیں۔
مثلاً زید عمر بکر وغیرہ مادی محسوس
تصورات کی مدد سے ہم "انسان"
مطلق کے تصور تک پہنچتے تو یہ
ایک تصور مجرد ہے۔

۳ Afferent (nerve) اعصاب (درآورد) جو اعصاب یا تہیجات
Afferent (current) (تہیج) درآورد خارج سے باطن یا مراکز
عصبی تک آئیں۔

۴ Adaptation تطابق

۵ Apperception ادراک کسی شے کے ہماری تجربہ میں اضافہ
کئے سے پیشتر اسکا ایک دھندلا سا
تصور پیدا ہو جانا

۶	Appetite	اشہتا	وہ تقاضائے قوت جو وقت اور ذریعہ ہو مثلاً بھوک، پیاس، نیند۔
۷	Anæsthesia	فقدان حس	وہ حالت جس میں موزنات خارجی کے محسوس کرنے کی قابلیت ملج جاتی ہے
۸	Anæsthetic	فاقد حس	
۹	A posteriori	۱ استقراء ۲ تجربہ	کسی نتیجہ کی شہادت و محسوسات کے تجربہ و استقراء کی وساطت سے پہونچنے کا اصول۔
۱۰	Apriori	۱ قیاساً ۲ عقلاً	کسی نتیجہ کی بغیر ادبی و خارجی وسائط کے محض قیاس یا حد بران کی رہنمائی سے پہونچنے کا طریقہ۔
۱۱	Association	اشتلاف	ذاتاً ان کیفیتات ذہنی کے درمیان ایسا تعلق ہو جانا کہ ایک کے وجود دوسرے کے مستلزم ہو۔
۱۲	Atom	سالمہ	
۱۳	Attention	توجہ	
۱۴	Automatic action	فعل قسری	ہمارے وہ افعال جو ہمارے ارادہ سے ہمیشہ اور ہمارے شعور کی دسترس سے عموداً باہر ہوتے ہیں۔ مثلاً حرکتِ قلب، حرکات احتیاء وغیرہ۔

نظام عصبی مرکزی کے سالمات کا:
بلا کسی اعصاب حسیہ کی وساطت
کے از خود متہیج ہو جانا (حسیہ بعض
امراض دماغی یا کبھی کبھی حالت
خواب میں ہوتا ہے)

۱۵ Auto-stimulation خود تہیجی

ہماری قوت ارادی کا، بجائے
دوسروں پر اثر ڈالنے کے خود اپنے
نفس کو متاثر کرنا۔

۱۶ Auto-suggestion خود تاثری

۱۷ Cell خلیہ

۱۸ Cellular خلوی

۱۹ Central مرکزی

۲۰ Care-bellum منہج (دیکھو باب رسالہ ہذا)

۲۱ Cerebrum مخ بڑا دماغ " " "

۲۲ Classification تنظیم

۲۳ Cognition وقوف نفس کی دو حالت حسین انسان کو

محض اطلاع ہوتی ہے، اور انساٹ

و انقباض یا ارادہ کی کوئی کیفیت

اس پر طاری نہیں ہوتی (دیکھو

باب رسالہ ہذا۔

نمبر (۲۳) کی صفت

۲۴ Cognitive وقوفی

۲۵ Concept تصور

نمبر (۳۵) کی صفت
نفس کی وسیع ترین کیفیت جس کے
ما تحت تمام کیفیات نفسی ہیں
(دیکھو باب۔ رسالہ ہذا)

تصوری Conceptual ۲۶
شعور Consciousness ۲۷

۱۔ شعوری } Conscious ۲۸
۲۔ شاعرہ }
متلازم Concomitant ۲۹
رو Current ۳۰

ہر عصبی تحریک یا توجہ جو خارج سے باطن
یا باطن سے خارج کی طرف آئے۔

تصمیم Deliberation ۳۱
توہم Delusion ۳۲
تبہی Derived ۳۳
امتیاز Discrimination ۳۴
اختلال Disorder ۳۵

اساسی کا مقابل

نمبر (۱۱) کی ضد۔

افتراق Dissociation ۳۶
۱۔ انا } Ego ۳۷
۲۔ ایگو }

انانیت Egoistic feeling ۳۸

۱۔ (عصب) برآور } Efferent (nerves) ۳۹
۲۔ (تہیج) برآور } Efferent (current)

بسیط Elementary ۴۰

جذبہ	Emotion	۴۱
{ جذبی (قدری اور غیرہ)	Emotional	۴۲
{ مغلوبہ الجذبہ (انسان)		
تجربیت	Empiricism	۴۳
فلاسفہ کا وہ مذہب جو انسان کے ذرا لے علم کو اس کے حواس ظاہری تک محدود رکھتا ہے۔		
ماحول	Environment	۴۴
علمیات	Epistemology	۴۵
وہ علم جن میں خود علم کی مابیت اور اس کے حدود وغیرہ سے بحث کی جاتی ہے۔		
ارتقاء	Evolution	۴۶
ارتقائی	Evolutionary	۴۷
عالم ارتقاء	Evolutionist	۴۸
(۱) اختیار	Experiment	۴۹
(۲) تجربہ		
موجودات عالم میں سے کسی شے میں آزمائش و تجربہ کی غرض سے بغیر کر کے اس کے اثرات کا مشاہدہ کرنا۔		
{ ۱۔ مظہر	Expression	
{ ۲۔ اثر		
احساس	Feeling	
ریشہ	Fibre	

فرہنگ مصطلحات

۲۴۳

خیالی صُورَت کا انسان کو بطور کسی شے
موجود فی الخالوج کے محسوس ہونا۔

Hallncination طیف ۵۳

Ideas ۱۔ افکار ۵۴
۲۔ مشاعر }

Ideation تفکر ۵۵

Ideational فکری ۵۶

Illusion التباس ۵۷

کسی شے کا جس طرح وہ موجود ہو سکے
غلام محسوس ہونا مثلاً ایک معمولی درخت
کو تاریکی میں بھوت خیال کرنا

Imagination ۱۔ تخیل ۵۸
۲۔ متخیلہ }

بدخلاق تصور و فکر کے میں ایک ذہنی صورت
کا وجود لازمی ہو مثلاً دس ہزار کا عدد آ
ہم تصور و فکر میں آج لا سکتے ہیں مگر اسکی
کوئی ذہنی تصویر نہیں قائم کر سکتے۔

Impulse ۱۔ ہرجان ۵۹
۲۔ تہج }

Instinct جبلت ۶۰

Instinctive جبلی ۶۱

Instinctively جبلتہ ۶۲

Intensity ۱۔ تیزی ۶۳
۲۔ قوت }

۶۳ Introspection مطالعہ باطن خود اپنی اندرونی حالت کی طرف رجوع کر کے اپنے نفس کی کیفیات کا مطالعہ کرتے رہنا۔

۱۔ بداہت	Intuition	۶۵
۲۔ وجدان		
قوانین استیلاف	Laws of association	۶۶
اسکی تفریح باب میں گزر چکی۔	Law of contiguity	۶۷
قانون مقارنت	Law of contrast	۶۸
قانون تقابل	Law of direct action of	۶۹
قانون فعالیت عصبی اسکی تفریح باب میں میگی۔	Nervus System	
۱۔ قانون مراجعت	Law of Repetition	۷۰
۲۔ قانون تعود	Law of similarity	۷۱
اسکی تفریح باب میں گزر چکی ہے۔		
حافظہ	Memory	۷۲
۱۔ ذہنی	Mental	۷۳
۲۔ نفسی		
ذہنیت	Mentality	۷۴
۱۔ نفسی	Mind	۷۵
۲۔ ذہن		
ذرہ	Molecule	۷۶
عضلہ	Muscle	۷۷
ماسہ عضلی	Muscular feeling	۷۸

اعصاب	Nerves	۷۹
مرکز عصبی	Nerve centres	۸۰
نظام عصبی	Nerves system	۸۱
مذکر	Object	۸۲
سوی الذات		
۱- خارجی	Objective	۸۳
۲- سوی الذات		
مشاہدہ	Observation	۸۴
عصب بصری	Optic Nerve	۸۵
۱- الم	Pain.	۸۶
۲- انقباض		
۳- کرب		
انقباضی	Painful	۸۷
ہمیت	Passion	۸۸
ادراک	Perception	۸۹
محیطی	Peripheral	۹۰
نظام عصبی محیطی	Peripheral Nerves System	۹۱
شخصیت	Personality	۹۲
منظر	Phenomenon	
۱- حظ	Pleasure	۹۳
۲- انبساط		
۳- لذت		

انبساط	Pleasurable	۹۵
۱۔ مادی	Physical	۹۶
۲۔ جسمی		
۳۔ جسمانی		
عضویات	Physiology	۹۷
عضویاتی	Physiological	۹۸
عالم عضویات	Physiologist.	۹۹
۱۔ ایک	Plasticity	۱۰۰
۲۔ قابلیت نظر		
علم حضوری	Presentation	۱۰۱
۱۔ سطوت	(knowledge.)	
۲۔ نفوذ	Prestige	۱۰۲
۱۔ نفسیات	Psychology	۱۰۳
۲۔ علم النفس		
نفسیاتی	Psychological	۱۰۴
نفسی	Psychical	۱۰۵
عالم نفسیات	Psychologist	۱۰۶
طبعیات نفسی	Psycho physics	۱۰۷
طبیعی + نفسی	Psycho-physics	۱۰۸
رد عمل	Re-action	۱۰۹

کسی شخص میں ایسی پاکیزگی ہونا کہ دوسرے
اُس سے خواہ مخواہ مرغوب یا بے شمار ہوں۔

۱- عقل	Reasoning	۱۱۰
۲- تہنباہ کلیات		
تذکر	Recollection	۱۱۱
وہ فعل جو غیر ارادی ہو مگر ہمارے ارادہ پر مشورے خارج نہ ہو مثلاً پیراؤشی ہو چکا بھیک پانا، دفتہ، جھگڑنا، وغیرہ	Reflex action	۱۱۲
علم حصولی	Representative	۱۱۳
حاسہ	Sense	۱۱۴
حس	Sensation	۱۱۵
۱- حسیت	Sensibility	۱۱۶
۲- قابلیتِ حس		
وجدان	Sentiment	۱۱۶
وجدانی	Sentimental	۱۱۸
۱- وجدانی	Sentimentalist	۱۱۹
۲- مغلوبِ وجدان		
شہوت	Sexual-Emotion	
اثر آفرینی	Suggestion	
اثر پذیرگی	Suggestibility	
۱- مبدع	Subject	
۲- ذات		
۱- ذاتی	Subjective	
۲- دہشلی		

۱۔ تحت الشعور	{	Sub-conscious	۱۲۵
۲۔ نیم شعوری			
۱۔ تحت الشعور	{	Sub-consciousness	۱۲۶
۲۔ نیم شعوریت			
۳۔ شعور خفی	{	Stimulus	۱۲۷
۴۔			
۱۔ نخاع	{	Spinal cord	۱۲۸
۲۔			
۱۔ حقایق تجربی	{	Truths (Empirical)	۱۲۹
۲۔ حقایق عقلی			
۱۔ فاقد الشعور	{	Truths (Rational)	۱۳۰
۲۔ غیر شاعرہ			
۱۔ فاقد الشعور	{	Unconscious	۱۳۱
۲۔ لا شعوری			
۱۔ فقدان شعور	{	Unconsciousness	۱۳۲
۲۔ لا شعوریت			
۱۔ ارادہ	{	Volition	۱۳۳
۲۔ فعل ارادی			
۱۔ ارادہ	{	Voluntary action	۱۳۴
۲۔			
۱۔ ارادہ	{	Will	۱۳۵
۲۔			

صحت نامہ فلسفہ جذبات

صفحہ	سطر	غلط	صحیح
۲۱۷	۱	۱۵	۱۲
"	۳	قوم کی مخصوص	مخصوص کسی قوم کی
"	۱۳	ہیں	ہیں
۲۱۸	۳	خواہش	خواہش
۲۱۹	۶	مبو	مبو
۲۲۵	۱۰	سودا	سود
۲۲۷	"	تعلیم	تعلیم
۲۲۸	۱۳	بتائی	بتائی
۲۲۹	۹	مفتی	مفتی
"	"	مفتخوان کو	مفتخوان کے
"	"	"	تن کی آخری اور نوٹ کی پہلی سطر کے درمیان خط نہ لگانا
۲۳۰	۱۰	مصاین	مصاین
۲۳۱	۱۶	ل	ل
۲۳۲	۱۵	شارعین	شارعین و نصیین
"	۱۷	شرع کر دیں	شرع نہ کر دیں
۲۳۳	۲۵۱	ارسطو فلاطون	ارسطو و فلاطون
"	۱۶	چشم کے	چشم نے
"	"	اشوار یوں	دشوار یوں
"	"	کر دیا جائے	کر دیا
"	۱۷	مترجم	مترجم
۲۳۴	۱۸	اسے	ان کے
۲۳۵	"	sonse	sonse
۲۳۶	۲	ترکیب	ترکیب
۲۳۷	۵	عقلیت مثلاً	مثلاً

صفحہ	سطر	غلط	صحیح
۲۳۷	۵	عقلی	عقلی
"	۶	جنوبی	جنوبی
۲۳۸	۱۸	ادراک	ادراک
۲۴۰	۱۲	care	care
۲۴۱	۱	۳۵	۲۵
"	۲	۳۷	۲۷
۲۴۲	۷	Environment	Environment
"	۱۲	(۱) اختیار	(۱) اختیار
۲۴۳	۳	Law of association	Law of association
"	"	Law of direct action of nervous system	Law of direct action of nervous system
"	"	Law of Repetition	Law of Repetition
"	۱۱	بہا میں	بہا میں
"	"	جماعت	جماعت
"	۱۲	نفسی	نفس
۲۴۵	۳۰	nerves	nervous
"	۱۳	Do	Do
"	۱۷	خط	خط
۲۴۶	۱۲	نفوذ	نفوذ
۲۴۷	۴	ارادہ	دائرہ
"	۵	دشور	شعور
"	۱۲	دندان	دندان
"	۱۹	دُرک	دُرک
۲۴۸	۱	تحت الشوری	تحت الشوری
"	۴	توریت	شوریت
"	۱۷	Voluntary action	Voluntary action

فلسفہ اجتماع | تالیف مولوی عبدالمجید صاحب بنی لے، یہ کتاب بھی فلسفہ جذبات

کے قابل مصنف کے قلم سے نکلی ہوئی ہے۔ اور نفسیات کے ایک عجیب سلسلہ سے بحث کرتی ہے۔ اس کا موضوع نفس اجتماعی یعنی جماعت کے اعمال و قواعد داعی کی تحلیل و تشریح ہے۔ یہ کتاب فلسفہ جذبات سے بھی زیادہ دلچسپ پیرایہ میں لکھی گئی ہے۔ آج کل جبکہ ملک میں ہر طرف سے قومی زندگی میں انقلاب کی صدائیں بلند ہو رہی ہیں اس کتاب کا مطالعہ خاص طور پر مفید اور سبق آموز ہے۔ اس پر ہندوستان و انگلستان کے علماء و اخبارات نے اچھے اچھے ریویو لکھے ہیں۔ قیمت (دعہ) مجلد (دعہ) (صفحات ۲۳۶)

مشاہیر یونان و رومہ (مترجمہ مولوی سید ہاشمی صاحب انجمن نے ترجمہ کر لے، جن کتابوں کو منتخب کیا ہے۔ یہ کتاب ان میں سب سے ضخیم جلد اول)

اور بلند پایہ ہے۔ اگرچہ کتاب پہلی صدی عیسوی کی لکھی ہوئی ہے۔ لیکن دنیا میں آج تک کوئی کتاب اس رتبہ کی نہیں لکھی گئی ہے اور تمام عالم کے انشا پردازوں اور عالموں نے اس کے سامنے سر جھکا یا ہے۔ کتاب کا موضوع قدیم رومی یونانی مشاہیر کے حالات زندگی ہے۔ لیکن ان کے لکھنے میں مصنف نے سیرت نگاری کا وہ کمال دکھایا ہے جس کی نظیر دنیا کے علم ادب میں نہیں ملتی۔ اس کتاب کا ترجمہ دنیا کی تمام مہذب زبانوں میں ہو چکا ہے۔ اس میں ایثار، حب وطن، جوا، فردی اور اولوالعزمی کے ایسے کارنامے نظر آئیں گے جو دلوں کو ہلا دیں گے۔ ہماری قوم کے نوجوانوں کے مطالعہ کے لئے اس سے بہتر کوئی کتاب نہیں ہو سکتی اور اس کا مطالعہ خاص کر اس زمانہ میں ان کے لئے لازم ہے۔ اس کا ترجمہ مولوی ہاشمی صاحب نے بڑی محنت اور خوبی سے کیا ہے۔ کتاب مع مقدمہ مترجم ۱۰۰ صفحات پر ہے۔ قیمت (دعہ) مجلد (دعہ)

مشاہیر یونان و رومہ (جلد دوم) حسب تصریح بالا۔ حجم ۸۲ صفحہ قیمت (دعہ) مجلد (دعہ)